

श्री सुगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला पुष्य मे ४

ॐ

३१७८
५ ८५५

जैन तत्त्व का नूतन निरूपण

सम्पादक श्री सुभाषचन्द्र—
धीरजलाल के० तुरसिया
श्री अविद्याना, श्री गुरुन भ्यावर

प्रकाशक—

श्री सुगलिया सरदार जैन ग्रन्थमाला
इतपारी बाजार, तागपुर

प्रथमावृत्ति }
प्रति १००० }

{ वीर संवत् २४६४
{ विद्यम सं० १९६४

❀ समर्पण ❀

आचार्य भी होते हुए जो विनय विमूर्ति है ।
 पूज्य भी होत हुए जो प्रभुता में पर है ॥
 शिरोमयी होत हुए जो मत्त क सोदक है ।
 गुरुवर्य होने हुए जो विषय के भी शिष्य है ॥
 ज्ञान मूर्ति होने हुए जो नम्रता की मूर्ति है ।
 तपो मूर्ति होत हुए जो समा क भवतार है ॥

तम

परत करुणासागर, दयाकुण्ड, त्रिनाथार्य, तपोधनी, तपस्वीदश, तपोमूर्ति
 पूज्य श्री १०८ श्री देवजी श्यपिनी महाराज श्रीमी की
 पुनीत सेरा में शिवालय बंदन !

श्रीजी के प्रभावक प्रवचन से सुगीत, पुण्य प्रभावक,

भादक शिरोमयी, गाणुभक्त,

दानवीर श्री सरदारमलजी सुँगलिया (नागपुर) की मेरणा से

श्रीजी की हृदय दायी म

प्रदिये आगत-श्राद्धिका क पुष्पा का माना स्वरूप

अह मेवक की पामर मया रूप लागु पुस्तिका

सन्निवय समर्पण

दानवीर

श्रीमान् सेठ नेमीचदजी सरदारमलजी पुंगलिय

की

अ० सौ० धर्मप्रेमी श्रीमती मगनदेवी की तरफ से

अपनी स्वर्गीया पुत्री

श्री जमनाबाई की पुण्य स्मृति में

सादर सन्मम भेंट ।

रुपया सवा लाख जितना दान करने वाले
 लानवीर मेठ मर्यादमनना माह्य पुद्गलिया (नागपुर)

आपन श्री जैन शुक्ल, व्यावर का दवभयन निमाण हत
 १८०००) रुपय की उदार भेंट जाहिर की है ।

दानार्थं श्रीमान्
सेठ श्री सरदारमलजी पुगलिया
 का
संक्षिप्त परिचय

विदग्ध अस्वाम और धनादि है। उसमें अनगिनते मनुष्य प्राणी समय २ पर जन्म धारण करते रहते हैं, मगर बहुत कम का छाड़ कर अधिकांश मनुष्य प्राप्त हुए सर्वोत्कृष्ट मानव जीवन का उस जावन की रक्षा में ही व्यतीत कर देते हैं। वे जावन रूपी पूजा को जरा भी नहीं बढ़ाते, बल्कि उस पूजा का उपयोग कर के भगले जीवन को और अधिक विदग्ध बना लते हैं। कई प्राणी अपना निम्न शक्तियों का उल्टा उपयोग कर के सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन को सब निहृष्ट जीवन बना डालते हैं। इनके जावन का मुख्य ध्येय सांसारिक आमाद प्रमादों का अधिक से अधिक प्राप्त करना होता है। और वे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही सलग्न रहते हैं। ऐसे मनुष्यों का जावन या तो निष्फल हो जाता है या विपरीत फलदायी सिद्ध होता है। समाज तथा या ससार की उपयोगिता की दृष्टि से उनका अस्तित्व नहीं के समान है।

इससे विपरीत कुछ मनुष्य जन्म प्राप्त हैं, जो परलोक से एक अच्छी पूजा लेकर आते हैं और इस लोक में अपने सद्गुणों के द्वारा धर्म और समाज का बहुमूल्य सेवा कर के परापकार में अपनी समस्त शक्तियों का व्यय कर के, सब प्रकार से अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं से विमुक्त होकर समाज और परलोक की आवश्यकताओं की पूर्ति को ही सर्वोत्कृष्ट

रखते हैं। ऐसे महानुभावों का जीवन धारण करना साधक होता है और वे प्राप्त पूंजी अधिक बढ़ाते हैं।

इन पंक्तियों में जिनके जीवन की रूप रेखा अद्विष्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है, वे दूसरी श्रेणी के महानुभावों में अग्रगण्य धर्मपरायण पुरुष हैं। जैन समाज में और विशेषतः स्थानकवासी समाज में से उमर दारमलजी पुद्गलिया से कौन अपरिचित है? सेठ साहय का भक्त करण आकाश का तरु विशाल, हिमका भाति स्वच्छ और अमृत यल की नाह उदार हैं। आपके विद्या प्रेम के ज्योत प्रमाण स्थानकवासी सम्प्रदाय में यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर हात हैं। ऐसे त्रिवारसिक और दानवीर सज्जन का जीवन चरित्र धामानों के लिये एक अच्छा आदर्श है और इसलिये उसे यहाँ अंकित करने का प्रयत्न किया गया है।

हमारे चरित्र नायक के पूर्वजों का मूल निवास स्थान धौकानर है। धौकानर में आपके पूर्वजों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका परिवार वहाँ के उंगलियों पर गिने जान जाय प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। सुनते हैं धौकानर शहर में जब अनेक धन कुबड़ों के होत हुए भी किसी के यहाँ भी तांगा न था तब सबसे प्रथम आपके पूर्वजों ने तांगा लेकर मुसाफिरी की सुविधा का मार्ग उसके सामने प्रकट किया था। धौकानर में आज भी पुंगलियों का विशाल प्रासाद अपना मस्तक उचा किये खड़ा है और आपके परिवार की कर्ति का परिचय करा रहा है। परन्तु व्यापारिक कारणों से आपके पूर्वज मध्य प्रांत के मुख्य नगर नागपुर में आये और वहीं हमारे चरित्रनायकजी का जन्म हुआ। आपका जन्म दिवस भी वही है जो श्री जैन गुरुकुल यावर के अष्टम वार्षिक महासत्र का जिसके आप माननीय प्रमुख निर्वाचित किये गये थे। आपके पधारत की पूर्ण अभिधापा होने पर भी, दुभाग्य से आपकी सुपुत्री का अवसान होजाने से नहा पधार सके। विक्रम सम्वत् १९४४ की मागशाप शुक्ला १० को आपने अपने पुण्य जन्म से अपने कुटुम्ब को आमादित किया था।

आरम्भ से ही आप कुशाग्र बुद्धि थे। तत्कालीन वानावरण के अनुसार आपकी शिक्षा-दीक्षा सम्पन्न हुई और तदन्तर आपने अपना परम्परागत व्यवसाय में पढ़ जाने पर भी अन्य क्षेत्रों से सर्वथा उदासीन न रह और सधे धावक की भाँति अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे सधे जैन धावक का यह कतव्य होता है, कि वह परस्पर विरुद्ध रूप से धर्म अर्थ और काम पुरुषार्थ का सेवन करे। जो इस प्रकार का अपना जीवन बना लेता है, वह प्रमत्त अनुभूत पुरुषार्थ (मोक्ष) को भी प्राप्त कर लेता है। श्री पुँगलियाजी में यह वास्तविकता भली भाँति देखी जाती है। व धनोपार्जन करते अवश्य हैं पर शुद्ध समग्र शाल नहा। दान देने में उनका हाथ कभी कुण्ठित नहीं होता। दीन-हीन की सेवा, समाज का विधवा बहिनों की शुद्ध सहायता, शिक्षा संस्था और साहित्य प्रकाशन कलिय दान देना आपका ध्यसन सा होगया है। भार द्वारा दान दी गइ रकम का ठीक ठीक पता नहीं लग सकता। आपका दान कीर्ति की कामना सं नहीं, बल्कि शुद्ध कन्य पालन के उद्देश्य से हाता है। अतएव आप बहुतसी रकमें गुप्त रूप से ही प्रदान करते हैं। उन रकम का पता पुँगलियाजी के समीपवर्ती उनके प्रायये सेकरी तक को नहीं है। ऐसा हालत में उनके दान का गोक भदाज ही नहीं लगाया जा सकता।

स्थानस्वासी सम्प्रदाय का पूण आधार मुनिराज है। वही सम्प्रदाय के रक्षक, विकासक और धमापदशक है। मुनिराजों की शिक्षा पर समस्त सम्प्रदाय की शिक्षा निर्भर है। अतएव मुनिराजों का उच्चातिवच्च शिक्षा का साज देना मानों धृष्टों के मूल को सींचना है। मूल का सींचन स सारा दरपत आप ही आप सिंच जाता है, इसी प्रकार मुनिराजों की शिक्षा से सारा सम्प्रदाय सुशिक्षित हाता है। इस तथ्य का श्री पुगलिया जी भली भाँति समझते हैं और इसी कारण आप मुनिराजों की शिक्षा पर खासी रकम खरचते हैं।

साधर्मि माहुर्यों क प्रति आपका अनुपम वसलभाव है। उन्हें हर

प्रकार से सहायता पहुँचाना आप अपना कर्तव्य समझते हैं। शनेकों भाइयों को आपने अपना उदारता का परिचय दिया है। जिनके मकान न थे उन्हें मकान दान दिया। जो अर्धाभारत के कारण अपनी सतान का विवाह न कर सकत थे, उन्हें यथोचित सहायता पहुँचाई। नागपुर विध विद्यालय में भी आपने अच्छी रकम प्रदान की है।

आपने नामली में सुखेड़ा में रतलाम (नीम चोक तथा साहू बागड़ी) के दो स्थानक आदि का जीर्णोद्धार कराया तथा धर्म स्थानक के लिए नये मकान दिलाए। नागपुर इतवारो का विशाल धर्म स्थानक और ध्यायामशाला बनवाने में भी आपका बड़ा हिस्सा है। प्रायः भारत की काई भी नये संस्था ऐसी न होगी, जिसमें श्री पुंगणियाजी का दान न पहुँचा हो। आपका प्रकृत दान जितना ज्ञात हो सकता है उससे मालूम होता है कि आपने एक लाख रुपये से भी अधिक दान दिया है।

साहित्य प्रकाशन के लिये आपने रुपये १००००) निदान हैं जिसमें से श्री सरदार प्रथमाला' चल रही है। इसी समय आपने अपने धर्मध्वेय तपोधनी पूज्य श्री देवजी कृपिजी के नाम से देव भवन निमाण करने के लिए श्री जैन गुरुकुल ब्यावर का १८०००) रुपये की उदार रकम जाहिर की है।

आपके गुप्त दान का तो काई गिनती ही नहीं है।

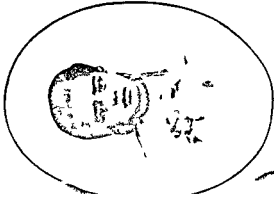
आपकी दानशीलता का प्रभाव आपके सारे कुटुम्ब पर पड़ा है। यही कारण है कि आपकी धर्मपत्नी भी दान देने में शूरा है। ब्यावर गुरुकुल को दो रु० १८००) की रकम आप ही की है। इसके अतिरिक्त बहुत सा गुप्त दान दिया है। आपकी सुपुत्रा स्व० मूर्लीबाई ने भी रु० ५०००) धर्माथ प्रदान किये हैं। अभी ही आपने रु० १५००) की कीर्तिका भवन अपनी स्व० पुत्री जमनाबाई के नाम पर नागपुर श्री सच को अर्पण किया है।

सच तो यह है कि स्थानकवासी सम्प्रदाय में आपकी काटिक उदार

कत्त व्यनिष्ट दातवीर सान बहुत नहीं है । आरका दान विवेकयुक्त और समयानुकूल होता है । गिरीश प्रम भाषकी नग-नस में कृ कृ कर मरा हुआ है । हमें उसे धमपगपग पुत्र्य रत्न पर पूण गौण है । और गानन दव से प्राथना है कि यह अभिमान चिरकाल तक हमी प्रकार कायम रह ।

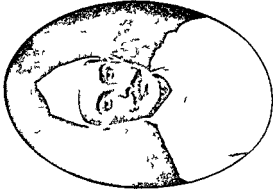
भाषकी धम भायना, उदारता मरुता, निरभिमानता स्वधम सहाय्य दानवारता गान, ग विरार सा० पा आदि प्रातों में प्रसिद्ध है । नागपुर में मुनिवरो क चानुर्मास हाग में भाषकी हृद भायना और मुनि भनि प्रधान है । नागपुर भय भाषकी धम भायना क कारण हा सविशेष प्रसिद्ध हुआ है । भाष में ऐसे बान्यय के सुगस्कार परम प्रतापा, तपायना तपस्वी दव पूज्य था १००८ श्री दवत्री श्रपाजां म० सा० क धर्मापदग व परिचय से सुन्द हुण ह । श्वेताम्बर त्रिगम्बर, श्यामकशमी आदि मय तीन समाज भाषका सम्मान शक्ति से दयता है । भाषकी शक्तिवियता नागपुर में हा नहीं परन्तु पवनवेग से दूर दूर फैल रहा है । तीन ससार में हमनी शक्तिवियता प्राप्त करने वाल बहुत कम होंग ।

श्री० दानवीर पुगलियाजी की सुपुत्री

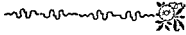

स्वर्गीया जमनाबाई, नागपुर

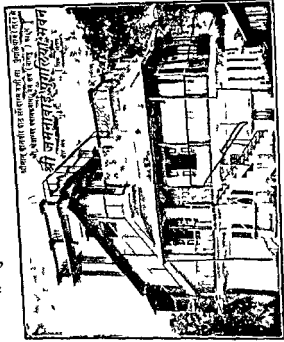
श्री० पुगलियाजी के नैक सलाहकार

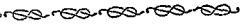
प्राइवेट सेनेटरी श्री० मूलजीभाई शाह

श्री० पुंगलियाजी की सुपुत्री की अमर यादगार

श्री० जमनाबाई पुंगलिया भवन, नागपुर

प्रस्तावना

जनाचार्य आगमोद्धारक पूज्य श्री आमात्रक ऋषिजी
 म० कृत 'जन तत्व प्रकाश' व गुणराती अनुवाद व जिये
 मौलिक विज्ञान की दृष्टि से उम प्रथम व उत्तरा का
 नाट्य रूप में कृत्रिम प्रह कियो व दित गुतरानी म उम प्रथ
 का अनुवाद न हो सकन म उम प्रथ व जिये त्रिग्री हूइ
 वास्तविक गोटम् नेन प्रकाश को ना गइ । प्रकाश पत्र न उस
 वास्तविक विभाग को प्रकाशित कियो । उम विभाग को
 पुस्तकाकार रूप में दग्गन की गुतरानी और हिंदी पाठकों
 की भावना जागृत होने म नेन समाज व दानशीर श्रीमान
 सरदारमनजी पुगलिया की आर्थिक महायता से यह पुस्तक
 त्रिग्री में आवक मामने उपस्थित हो सकी है ।

यह मंत्रद्वय अनेक महापुरुषों व आदर्श प्रथ रत्नों व
 सार रूप है । इसमें ना अशुद्धापन प्रभाव हो उमक यश और
 पुण्य व भागीदार मूल प्रथ व लक्षक और प्रकाशक महा
 त्मन् और महाशय है । पुत्रियों व जिये सप्ताहक शुद्धि व वात्र
 है । तदपि आशा है कि यक्षा, लक्ष्मण विद्यार्थीगण और
 निश्चामु भव्य आत्माया की यह पुस्तक विचित्र सेवा कर
 मकगा । एसा अन्तर विश्राम गी म सप्ताहक को सत्ताप
 है ।

॥ ॐ शान्ति शान्ति ॥

सा० १-८-३७
 रविप्रभात ७ ३०

} श्री महावीर सुवन, नागपुर

विषय सूची

धर्म-विभाग

प्रकरण	विषय	पृष्ठ	प्रकरण	विषय	पृष्ठ
१	धर्म	१	८	ज्ञान दान	०२
२	धर्म की परीक्षा	२	९	परोपकार	०३
३	धर्म रहित भिक्षुक	९	१०	मावना	०५
४	मानव भ्रम	१२	११	भोग	२९
५	मनुष्यत्व	१५	१२	राग	२८
६	सत्य धीमन्ताइ	१७	१३	उपवास	३०
७	दान	१९	१४	धर्मोपदेश	३२

मार्गानुसारी-विभाग

१	गुणदृष्टि	३४	४	निन्दा और निन्दक	४२
२	जघुना	४०	५	वन्दक	४५
३	गुरुता	४१	६	कर्तव्य प्रकाश	४६

संसार-स्वरूप

१	संसारसक्त जीवों की मनोदशा	१४	६	मृत्यु	७०
२	दोष दृष्टि	१७	७	आज का मानस	७३
३	संसार-शरायखाना	६१	८	जड़वादी आत्माओं का स्वरूप	७६
४	छ. प्रकार व जीव	६४	९	नारकीय यातना	७९
५	छ. काय सिद्धि	६७			

तत्त्व-विभाग

१	नवतत्त्वाका स्वरूप	८२	१३	विषय कषाय	१२८
२	मिथ्यात्व	८२	१४	कषाय	१३६
३	अविरति	८५	१५	चारकषायरूपसर्व	१३८
४	प्रमाद	८७	१६	शोध क्षमा	१३९
५	ज्ञान व समकित	८९	१७	मान विनय	१४४
६	पच महाव्रत	१०१	१८	माया	१४६
७	मौन	१०६	१९	काम	१४८
८	कर्म	१०७	२०	आत्म संयम	१४०
९	वेदनीय	११५	२१	मन प्रत्याख्यान	१५०
१०	इमोहनीय	११७	२२	चारित्र्य	१५४
११	योग	१२१	२३	आत्म संयम	१५६
१२	मन वचन काया	१२५	२४	जेनधर्म व अजैनसंसार	१५७

जैनतत्त्व का नूतन निरूपण

धर्म-विभाग

१-धर्म

इस शरीर को निभान में किस प्रकार अन्न, जल एवं प्राण वायु की आवश्यकता उत्तरोत्तर अधिक रूप सहाती है उसी प्रकार प्राणवायु से भी अन्नत गुण अधिक आवश्यकता धमत्त्व की है। धम की अनुपस्थिति में ममय मात्र भी शरीर का जीवित रहना संभव असम्भव है। आत्म रहित शरीर द्रव्य मुदा है व धम रहित शरीर भाव मुदा है। द्रव्य मुदों की अपेक्षा भाव मुदा विगण्य भय कर है। द्रव्य मुदा द्रव्य अग्नि से जलता है और भाव मुदा भाव अग्नि से। (रात्रि दिवस रूप अग्नि है) द्रव्य मुदों से द्रव्य दुग्ध निकलती है उसी प्रकार धर्म रहित भाव मुदा से विषय कषाय रूप भाव दुग्ध निकलती है। द्रव्य मुदों में द्रव्य कीट उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार भाव मुदों में भाव कीट—इषा, निदा, द्वेष, फलद, घृणा, मत्सर, अहंभाव कृप्या एवं ममत्त्व रूप कीट प्रति समय उत्पन्न रहते हैं।

समस्त विश्व, धर्म क उपर ही अलम्बित है। पशुओं म सततिरक्षा का धर्म है पक्षी, व विकलद्रिय म अग्टा की रक्षा का धम है। जगजी मनुष्यों म कुटुम्ब रक्षा रूप धम है। राज्य समाज एउ जाति का नियमन भी धर्म पर निर्भर है। धर्म क अभाव से सर्वे व्यवस्था नष्ट होरर मानव ससार पशु ससार से भी अधिक बदतर, लुद्र एउ भयप्रद बननाता है। अतएउ विश्व क समस्त व्यवहार म धर्म ही ओत प्रात हा रहा है।

पवित्र आचार, पवित्र रिचार एउ पवित्र अत करण रूप रिचयी क सगम होन से धम तीव की प्राप्ति हो मरती है।

धर्म की परीक्षा

समस्त समाज क मनुष्य निज २ को धमात्मा कहलाने म गौरव लेत हैं उन महानुभ वों का निम्न प्रश्नों का विचार कर उत्तर देना चाहिये।

परोपकारिणी संस्थाएँ आपउ समाज में हैं कि अन्यधर्मिया में ?

दान का सद्गुण आप म अधिक है कि अन्य धर्मियों म ?

फिजूलगर्ची एउ रिज्ञास क साधनों की रिपुलता आप म है कि अन्यधर्मिया में ?

महारम्भी यत्रवाती व्यापरा का उत्तरेन देने वाल आप हैं कि अन्य ?

हिमक पदार्थों का व्योपार उ व्यवहार आप म विशेष है कि अन्य म ?

घस्याभूषण क याद्याडम्बर का मोह आप म अधिक है कि अन्यमे ?

कचहगिय व द्वारों को आप सन्मटात हैं कि अन्य ?

एन लोभ स प्ररित हाकर समुद्र पार व दशो म आप घूमते हैं कि अन्य ?

सत्य नीति एन न्याय आप म ह कि अन्य म ?

धार्मिक नियमा का पालन आप अधिक करते ह कि अन्य ?

धार्मिक पन एन धम गुरुआ को विगप आदर आप दते हैं कि अन्य ?

धार्मिक मयादा म रहन वाले आप हैं कि अन्य ?

धार्मिक वरुट (साम्प्रदायिक कलह) आप में अधिक है कि अन्य में ?

उपयुक्त पश्नों व सन्तोष जनक प्रत्युत्तर देने में ससथ समान व मनुष्या म ही धमतत्त की उपस्थिति है । फिर चाह व मनुष्य किमी भी जाति व या किमी भी वश व हा । और अपन धम का नाम भी चाह सो रखत हा । वास्तव म व ही शुद्ध धार्मिक आय एने आस्तिक हैं माक्ष व पय म स्थित ह । इससे अतिरिक्त समाज परित्र दश जाति व धम की वाक्य छाप जगाय हए भी अधार्मिक अनाय एन नास्तिक है ।

जानि भोज व समय पर मिष्टान्न उढाने का व मनोहर वस्त्रा भूषणों को परिधान करने का तीव्र भाव उत्प न होता है वैसा ही तीव्र भाव धम क्रिया म कभी प्रादुभूत होता है क्या ?

तीव्र निज्ञामा के बिना धन भी नर्दा मिश्रता है तो फिर धर्म जेमी अमून्य चीज कैसे मिले ?

लाम रुग्णों का मुनाफा व घाटा आपन हृदय पर हृष त्रिपाद का जो असर उपनाता है वही असर आपसितर्ज की धम व मयोग वियोग से होता है। किन्तु चतमान मानव समान ने तो विषय कपाय व साव पाणिप्रदृष्ट कर लिया है और धम तत्त्व व त्रिपय में त्रिधुरावस्था में है। मनुष्यों का मनुष्यत्व धम तत्त्व में रहा हुआ है।

नगनी प्रदेश में जवाभिरात का मूल्य नहीं है वैसे ही उड-वाद के जमाने में धम तत्त्व का मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य सुख की इच्छा करते हैं, परंतु सुख के उत्पादन कारण रूप धम की अग्रहणना करते हैं। (कैली आश्चर्य जनक घटना है)।

बिना स्वायत्त्याग व धम की आराधना कभी नहीं हो सकती। ससार में आपना सत्य दकर धम आराधना करने वाला सुमाध्य रोगी है। अनुकूलतानुसार धमाराधन करने वाला कष्टसाध्य रोगी है और जोरु व्यग्रहार से धर्म आराधना करने वाला असाध्य रोगी है।

धम व अभाव से मोहरूप उन्माद का रोग राग रूप ज्वरका राग, द्वेषरूप शुक्ररोग, त्रिपयकपायरूप सुजली का रोग, ईषा व निदरारूप रक्तपात का रोग अज्ञान रूप अधत और प्रमादरूप जलो दर रोग इत्यादिक नानाविध रोग उत्पन्न होते हैं।

अगर धम व मिष्ट फल खाने को तत्पर होतो बीज खोने में भी तत्पर हो जाओ। धम की अपक्षा धम वी विशय आदर दते रहा। धम के सत्यरूप समान की सेवा करो।

समुद्र में रहा हुआ पत्थर ज्यों पानी में शृदु नहीं होता है वैसे आरम्भ परिमर्द्ध आसक्त जीव धर्मोपदेश में शृदु नहीं होता। तेमा श्रीमथानाङ्गा सूत्र में सरक्ष का स्पष्ट वचन है।

धन व अभाव से इस जीवन से रो कर इतने अश्रु गिराये हैं कि जिस अश्रुबोधि से रुदध्याप ही अन्नतयार बह गया किन्तु धर्मतत्त्व व लिये अमृत तुल्य एक भी अश्रु-बुझ भी गिराया है क्या ? श्री पुत्र एव धन व लिये अनुपम अश्रुपात करता है तो भी निराशा मिलता है तो जरा विचारिए कि धर्म व लिये कितने हार्दिक अध्वयपण की आवश्यकता है ? धन प्राप्ति व लिये जो पुरुपाथ किया जाता है हमसे काहगुणा अधिक पुरुपाथ करने से ही धर्म प्राप्ति हो सकती है । रोनी व दुकड़े व लिये रात दिन अविश्रांत परिश्रम करने पर भी पूरा प्राप्ति नहीं होती तो कम पुरुपाथ से धर्म प्राप्ति कैसे हो सकती है ? नादान जडका जिस तरह मित्रौन व लिये खाल खर्चा का हीरा दे दता है वैसे ही अज्ञानी जीव विषय विज्ञान व साधना की प्राप्ति के हेतु धर्मरूप हीरा व मानव भयरूप वितामणी रत्न पर डाकना है ।

धन व लिये जितनी व्याकुलता है उतनी ही व्याकुलता धर्म व लिये जागृत होव तभी धर्म की प्राप्ति होती है । धार्मिक जीवन व्यवहार से कथानुरूप होना चाहिये ।

वायुबह रहा हो तो फिर पल की कौन परवाह करे ? सिफ रोगी । वैसे ही सुख व अभाव से रोग व समय में ही धर्म भावना व लिये धूमधाम मचाई जाती है ।

भय धर्म आराधना कर सो उत्तम ।

प्ररणा से कर सो मयम ।

प्ररणा से भी न कर सो अधम ।

विषय कषाय की प्रवृत्ति ही धर्म से पराङ्मुख होने का कारण भूत होती है । धर्म व अभाव में ही अनुपम से पाशविकता प्रकटती

है। धर्म का नियमन काल्पनिक नहीं किन्तु शाद्वत है। धर्मस्थान यह पूर्वाचार्यों का किया हुआ अद्भुत आचिन्कार है। चितने अर्थों में धार्मिकता का अभाव उत्तम ही अर्थात् मं पाशविकता का प्राक्कार। चितने अर्थात् मं धर्म भावना उत्तने ही अर्थों में चैतन्य तत्व। पुण्यानुबन्धीपुण्य क उदय स ही धर्मतत्त्व की प्राप्ति होती है।

धर्म क बिना पुण्य नहीं और पुण्य के बिना शाता नहीं। समस्त सुखों का धाम व सुख की जड़ धर्म और सब दुःखों का धाम अधर्म है।

समुद्र को पार करने क लिये नौका का आचिन्कार किया गया है उसी तरह ससार समुद्र में गिरने क लिये ज्ञानी पुरुषों ने धर्म रूप प्रवहण (नाव) का आचिन्कार किया है। शुद्ध हवा क अभाव से रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म क अभाव से आत्मा में पापरूप रोग बढ़ता है। निरक्षरा (अनपढ़) क ज्ञान पोथी में लकीरें दिखाइ देती ह वस ही हीनपुण्यजीवाको धर्मतत्त्व निर्माल्य भा मालूम होना ह।

धर्मतत्त्व क लिये दब भी सोच करत ह, कि तु आज्ञानी धर्म भावना का उपहास करत ह।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—व्योपार गुमास्ती दगाबी आदि में कजल धन कमाने का ध्येय रहता है जैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियाँ में धर्म का ध्येय होना चाहिये। अयोग्य बिना माल क धैले (धारदान) क समान मनुष्य का निर्माल्य स्थिति समझन चाहिये। मनुष्यों क चारित्र का विकास करने की कला उम्मी क

नाम धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । जब जीवन एवं निरर्थक है ।

पशुगण अपने जीवन में शरणा नहीं देता वे ही धर्म रहित मनुष्य भी अपने जीवन में नहीं शरणात । धर्मरहित मनुष्य केवल पशु भूमि की शांति है । अगर या बड़ा चाय कि धर्मरहित मनुष्यों का अतिरिक्त भाग पशुभूमि का भी लज्जित कर रहा है तो भी अत्युक्ति होगी । मनुष्य चित्त अंश से पशु चित्त में है अतः अर्थात् यह विषयकपायकी प्रवृत्तियाँ में लज्जित नहीं होता । चित्त अंश में पार्श्विकता का अभाव है उन अंश में अपने अधम मय जीवन के लिये लज्जा परचात्ताप है ।

जड़ पत्थन में विभिन्न प्रकार अग्नि एवं पापों की शक्ति काम कर रही है उसी प्रकार जड़ शरीर में शक्ति रूप धर्म य पुण्य है धर्म को आधार देव या नहीं अस्तित्व है हमारे हर एक श्वासोच्छ्वास में सहायक है । बिना धर्म के मनुष्य का मूल्य मात्र के पिण्ड के अधिक नहीं है । धर्म के ही प्रभाव में मानस का वह लोटा पृथ्या पर गिर पड़ेगा ।

धर्मरहित पशुओं में नहीं है । फिर भी जब मनुष्य प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है वह पशु से भी निकृष्ट क्यों न कहा जाय ? धर्म के शरण बिना राश मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । धर्म को कटु औपधि नहीं है कि निमक्ता सहाय मिर्क दुःख में ही लिया जाय । धर्म यह कोड आभूषण नहीं है कि जो मात्र पथ दिना में ही पहिना जाय ।

अधम राय की सवारी पधार तय उम के निमित्त अन्धरी सड़क (Road) बनाई जाय उम पर मन्मथ विद्याया जाव और

है। धर्म का नियमन काल्पनिक नहीं किन्तु शारीरत है। धर्मस्थ न यह पूषाचार्यों का किया हुआ अद्भुत आविष्कार है। नितने अर्शा में धार्मिकता का अभाव उतन ही अर्शों में पार्श्विकता का प्राक्कार। नितने अर्शा में धर्म भावना उतन ही अर्शों में चैतन्य तत्व। पुण्यानुबन्धीपुण्य व उदय से ही धर्मतत्त्व की प्राप्ति होती है।

धर्म व विना पुण्य नहीं और पुण्य व विना शाता नहीं। समस्त सुखों का धाम व सुख की जड़ धर्म और सर्व दुःखों का धाम अधर्म है।

समुद्र को पार कान व लिये नौका का आविष्कार किया गया है उसी तरह ससार समुद्र में गिरन व लिये ज्ञानी पुरुष ने धर्म रूप प्रवहण (नाव) का आविष्कार किया है। शुद्ध हृदय व अभाव से रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म व अभाव से आत्मा पापरूप रोग बढ़ता है। निरक्षरों (अनपढ़) व ज्ञान पोथी लकीरें दिखाइ देती हैं वैसे ही हीनपुण्यजीवा को धर्मतत्त्व निर्माता मालूम होता है।

धर्मतत्त्व व लिये दय भी सोच करत हैं, किन्तु आज्ञानी धर्म भावना का उपहास करत हैं।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—व्यौपार, गुमास्ती दजाजी आदि में केवल धन कमान का ध्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की सम प्रवृत्तियों में धर्म का ध्येय होना चाहिये। अथवा विना माल धैले (धारदान) व समान मनुष्य की निर्माल्य स्थिति समझ चाहिये। मनुष्यों व चारित्र का प्रकाश करने की कला उसी।

नाम धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । राय जीवन एवं निरर्थक है ।

पशुगण अपने जीवन में शरमिदा नहीं होता धर्म ही धर्म रहित मनुष्य भी अपने जीवन में नहीं शरमाते । धर्मरहित मनुष्य कर्म पशु भूमि का शोभा रूप है । अगर या कहा जाय कि धर्मरहित मनुष्यों का अधिकांश भाग पशुभूमि को भी जी चत कर रहा है तो भी अत्युक्ति न होगा । मनुष्य चित्त अश म पशु कोटि में है चित्त अशा म यह विषयकपायकी प्रवृत्तियों में लज्जित नहीं होता । चित्त अश म वाशरिक्ता का अभाव है उनमें अश म अपने अधम मय जीवन के जिय लगनाय परचात्ताप है ।

जड़ पत्थन में जिस प्रकार अग्नि एवं पानी की शक्ति काम कर रही है उसी प्रकार जड़ शरीर में शक्ति रूप धर्म व पुण्य है धर्म को आदर देव या नहीं किंतु यह हमारे हर एक द्वासोच्छ्वास में सहायक है । बिना धर्म व मनुष्य का मूल्य गति व पिण्ड रु अधिक नहीं है । धर्म व ही प्रभाव में मोक्ष का यह लोका पृथ्वी पर गिर पड़ेगा ।

धर्मरत पशुओं में नहीं है । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है यह पशु से भी निश्चय क्या न कहा जाय ? धर्म व शरण बिना लेश मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । धर्म कोई कटु औषधि नहीं है कि जिसका सहारा सिर्फ दुःख में ही लिया जाय । धर्म यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर जिना में ही पहिना जाय ।

अधर्म राय की मजारी पधार तब उस व निमित्त अच्छी सड़क (Road) बनाई जाय उस पर मरमज्र विद्याया जाव और

है। धर्म का नियमन काल्पनिक नहीं किन्तु शाश्वत है। धर्मस्थान यह प्रवाचार्थों का किया हुआ अद्भुत आविष्कार है। जितने अर्थों में धार्मिकता का अभाव उतने ही अर्थों में भाशविकता का प्राक्कार। जितने अर्थों में धर्म भावना उतने ही अर्थों में चैतन्य तत्त्व। पुण्यवानुनधीपुण्य व उदय स ही धर्मतत्त्व की प्राप्ति होती है।

धर्म के बिना पुण्य नहीं और पुण्य व बिना शांता नहीं समस्त सुखों का धाम व सुख की जड़ धर्म और सर्व दुखों व धाम अधर्म है।

समुद्र को पार करने व नित्य नौका का अविष्कार किया गया है उसी तरह ससार समुद्र में गिरने व नित्य ज्ञानी पुरुषों ने धर्म रूप प्रवहण (नाव) का आविष्कार किया है। शुद्ध हवा व अभाव से रोग बढ़ता है वैसे ही धर्म व अभाव से आत्मा में पापरूप रोग बढ़ता है। निरक्षरा (अनपढ़) व ज्ञान पोथी में लकीरें दिखाइ देती हैं वैसे ही दीनपुण्य नीचा को धर्मतत्त्व निर्मात्य सा मालूम होता है।

धर्मतत्त्व व नित्य द्रव भी सोच करते हैं, किन्तु आज्ञानी धर्म भावना का उपहास करते हैं।

मनुष्य की प्रत्येक प्रवृत्तियाँ—व्योपार गुमास्ती दलाजी आदि में फरल धन फमान का ध्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियाँ मनुष्य का ध्येय होना चाहिये। अ यथा जिन माल के थैले (नारदान) के समान मनुष्य का निर्मात्य स्थिति समझना चाहिये। मनुष्यों व चारित्र का विकास करने की कला उमो का

नाम धम । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक जीवन है । जब जीवन धर्म पर निर्भर है ।

पशुगण अपने जीवन में शर्मिन्दा नहीं होता यैस ही धर्म रहित मनुष्य भी अपने जीवन में नहीं शर्मिन्दा । धर्मरहित मनुष्य कबल पशु भूमि की शमास्वर है । अगर यां कहा जाय कि धर्मरहित मनुष्यों का अधिकांश भाग पशुभूमि की भी लज्जित कर रहा है तो भी अत्युक्ति न होगी । मनुष्य चित्तन अज्ञान पशु काटि म है उतन अज्ञान में वह विषयकथायको प्रवृत्तियों में लज्जित नहीं होता । चित्तन अज्ञान में पार्श्विकता का अभाव है उतन अज्ञान मनुष्य अधर्म समय जीवन के लिये लज्जाय परचालाप है ।

जड़ पत्थि में तिम प्रकार अग्नि एवं पानी की शक्ति काम कर रही है उन्ही प्रकार जड़ शरीर में शक्ति रूप धम य पुण्य है धम की आदर देव या गदास्त्रिभुवद हमारे दर एक रसासोन्शस में सहायक है । बिना उम के मनुष्य का मून्य मांस के पिण्ड से अधिक नहीं है । धम के ही प्रभाव में मांस का यह जोड़ा पृथ्वी पर गिर पड़गा ।

धमतरु पशुओं में नहीं है । फिर भी जो मनुष्य प्राप्त शक्ति का सदुपयोग नहीं करता है वह पशु से भी निहृष्ट क्यों न कहा जाय ? धर्म के शरण बिना लक्ष मात्र भी सुख नहीं मिल सकता । धर्म काई कटु औषधि नहीं है कि चित्तका सशरा मिर्क दुःख में ही लिया जाय । धम यह कोइ आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर चित्त में ही पहिना जाय ।

अधर्म राय की मजारी पधार तब उस के निमित्त अन्धी सड़क (Road) बनाइ जाय उम पर सखमज विद्याया जाव और

है। धर्म का नियमन काल्पनिक नहीं किन्तु शाश्वत है। धर्मस्थान यह पूजाचार्यों का किया हुआ अद्भुत आदिष्कार है। चित्त अशौ में धार्मिकता का अभाव उतने ही अशौ में पार्श्विकता का प्राश्य। चित्तने अशा मं यम भावना उतने ही अशौ मे चैतय तत्व। पुण्यानुषधीपुण्य क उदय स ही धमतत्त्व की प्राि होती है।

धर्म क बिना पुण्य नहीं और पुण्य क बिना शाता नहीं। समस्त सुर्यों का धाम व मुख की जड धर्म और सर्व दु र्यों का धाम अधम है।

समुद्र को पार फन क लिये नौका का अदिष्कार किया गया है उसी तरह ससार समुद्र म गिरन क लिय ज्ञानी पुण्यों न धम रूप प्रवहण (नाव) का अदिष्कार किया है। शुद्ध हवा क अभाव से रोग बढता है वैसे ही धर्म क अभाव स आत्मा म पापरूप रोग बढता है। निरक्षरों (अनपठ) क ज्ञान पोथी म लकीरें दिखाइ देती हैं वैसे ही हीनपुण्य नीचा को धमतत्त्व निर्माल्य का मालूम होना है।

धमतत्व क लिये दर भी सोच करत है, किन्तु आज्ञानी धम भावना का उपहास करते है।

मनुष्य की प्रत्यक प्रवृत्तियाँ—ठगोपार गुमास्ती दजाली आदि म कवल धन फमान का ध्येय रहता है वैसे ही मनुष्यों की समस्त प्रवृत्तियाँ म धम का ध्येय होना चाहिए। अ यथा जिना माल के थैले (वारदान) क ममान मनुष्य को निर्माल्य सिवति समझना चाहिये। मनुष्याँ क चारित्र का त्रिकाश करने की कजा उमी का

धर्म धर्म । धार्मिक जीवन ही नैसर्गिक नीचा है । पर जीवन यह निरर्थक है ।

पशुगण अपने नीचा स शर्मिदा नहीं होता वेम ही धर्म दिन मनुष्य भा अपने जीवन स नहीं शर्मगत । धर्मरतिन मनुष्य पशु पशु भूमि का शाभारूप है । अगर या कहा जाय कि धर्मरतिन मनुष्यो का अग्रिकाश भाग पशुभूमि का भी लज्जित कर रहा है या भी अस्तुक्ति न होगी । मनुष्य नितन अंश स पशु काटि मं है । तने अंश में यह विषयकपायकी प्रवृत्तियां म लज्जित र्दा हाता । जेतन अंश म पाश्र्विकता का अभाव है उनन अंश म अपने अयमय जीवन व जिय लज्जाय परचात्ताप है ।

जड णट्टि म विम प्रकार अग्नि पर पाती की शक्ति काम कर रही है उमी प्रसार जड शरीर म शक्ति रूप धर्म व पुण्य है धर्म का आदर द्य या नहीं किन्तु यह हमारे दर एक श्वासोच्छ्वास में सहायक है । जिना धर्म व मनुष्य का गून्व्य मोम व पिण्ड म अग्रिक नहीं है । धर्म व हा प्रभाव म मोस का यह जोदा पृथ्वी पर गिर पटगा ।

धर्मरत्न पशुओं म नहीं है । फिर भी जा मनुष्य प्राप्त शक्ति मनुष्ययोग नहीं करता है यह पशु स भी निवृष्ट फ्या न कहा जाय ? धर्म व शर्मण विना लेश मात्र भी मुख नहीं मित्र मकना । धर्म कोई कटु औपजि नहीं है कि निमरा सहारा सिर्फ दु र म ही जिया जाय । धर्म यह कोई आभूषण नहीं है कि जो मात्र पर जिनो म ही पहिना जाय ।

अधम राय की सजारी पधार तथ उस व निमित्त अच्छी सतक (Hord) बनाइ जाये उस पर मन्मज विद्याया जाये थीर

धमरात्रको अपमानित कर हड धूत किया चात्र यह कैसी धारतम
 अज्ञानता ! धमतन्त्र की अवहलना से हा अधम म प्रवेश होता
 है । धम की अथक्षा ही दु स एव दारिद्र का मूल है । धर्म रहित
 जावन स्व-पर उभय क लिये निता त भयप्रद है । हृदयहा तो विचार
 करा दृढ निश्चयकरो कि धर्मस्थान ही हमारी रक्षा क लिये किलक
 सदृश है समस्त क्षाति समाज क दश ता एक मूत्र म पिरोन वाला
 एक धम ही है । मानवसमाज म से धमतन्त्र यदि निहल जाय तो
 समग्र दश क मनुष्य जगती पशुओं से भी विशेष भयकर हो जाय ।

साम्प्रत समय का जडवादी समाज एसा पामर बन गया है
 कि धन क समान प्रत्यक्ष लाभ का अनुभव न हो ता धर्म की
 अपराधना नहीं करता उदर निराह क लिये प्राक्षणा भी बनाई क
 यहाँ वासन्त करत, है । धम एव धमाचार्य क स्थान पर धन एव
 धनाचार्यों की पूजा हो रही है । ज्ञान क श्रिया क स्थान म साना
 क चाँदी म ही धम माना जाता है । परन्तु स्मरण है कि, विश्व म
 सुख शांति का आधार स्थभ कवल एक धम ही है । यदि धम का
 अभाव हो तो सारा ससार नष्ट हो जाय ।

धम यान परित्र है ता धम करन वाजा म परित्रता जानी
 चाहिए । धम की जिहासा रखने वालों का चाहिये कि वे अपने
 को रजकय से भी लघु समझ । जिस में लघुता का भाव नहीं
 यह धम का अधिकारी भी नहीं । वाचार मे गरीबों क साथ ठगाई
 करना और धर्मस्थान मे ज्ञान ध्यान की बातें बनाना यह तो
 बाजारू ठगाई से भी अधिक भयकर है ।

योग्य काय ही धर्म और अयोग्य कार्य ही अधर्म है । मनुष्य
 का हित करना उसमें सर्व गुणों का समावेश हो जाता है । नीति

गढ़ नीच है और धर्म दीवार है नीचक बिना दीवार नहीं टिकती।

धन क अभाव से नहीं किन्तु उम क अभाव से शर्मिंदा होना चाहिये। अज्ञानि क कारणा को नष्ट कर दे उसी का नाम उम धार्मिकता क लक्षण शांत स्वभाव एव निरभिमानता है। धन बुद्धिप्राप्त नहीं किन्तु हृदयप्राप्त है। पवित्र विचार एव पवित्र आचार यही धार्मिक जीवन है।

धर्म-रहित भिक्षुक ।

धन धन क बिना आत्मा अज्ञान काल स भिक्षुक (मँगला) बना हुआ है। अज्ञान काल से भीरा मँगल २ पुरुपाथ हीन और रोगी बना हुआ है। (जिस भाव रोग क सम्बन्धम आप पहिल पढ चुक हँ)। ऐसे धर्म रहित भिक्षुक महा-पुरुषों क जिय दया पात्र हँ, धर्मांध जीर्ण क लिए हास्यास्पद हँ और त्रिपय कपायी जीवों क लिए प्रीडा स्थान है।

ऐस धन हीन भिक्षुक जीव की तृप्यारूपी लुधा कभी शान्त नहीं होती। अत वह सद्यथा अनाथ है। पापरूपी भूमि पर शयन करने से ऐसे भिक्षुक की हड्डियाँ क शरीर घिस गए हैं, कम-रूप धूलि से अति मलीन होगया है, एव त्रिपय कपाय की भिक्षा सदा मँगल रहन से चौदह राज-लोक में भटक रहा है। उसक पास भीरा मँगले क लिए आयु कम रूपी पून्नी हराही है। 'रघुग नहीं है, नरक नहीं है पुण्य नहीं है' एसी २ मिथ्या कल्पना रूपी बालक दस भिक्षुककी सतात हँ और उससे पाप घृत्ति करा गति में बेचते हँ।

शब्द, रूप, गन्ध, रस व स्पर्श आदि तुच्छ अन्निष्टप्रान्त इस भिक्षुक आत्मा को अधिक प्रिय है। यह भिक्षुक अपनी मिथा का अन्न अथ कोई न सोस ले इस लिए सदा भयभीत एव सावधान रहता है। वह विषय कपाय का मलिन भोजन करने से बुद्धिहीन होगया है, जिससे सम्यक् विचार भी नहीं कर सकता। विषय कुपथ्य भोजन से उसके शरीर में मलरूप कम सञ्जय का रोग पद होगया है। और उस अजीया जय शूल रोग की भांति नरक वित्यक्त गति की पीडाएँ सहता है। महा-मोह निद्रा से उसका विवेक वक्तु बंद होगये हैं। विषय कपाय क कुपथ्य भोजन से उसका चारित्ररूप पथ्य भोजन रुचिकर नहीं मालूम होता। क्रोध, मान माथा, लोभ, राग व द्वेष क प्रहार से यह भिखारी पीडित हा रह है, मान भूल गया है। ऐसी निर्मल्य दशा में भी स्त्री, पुत्र व धन मिल जाय तो परम सतोप मानन की घृष्टता करता है। अपने रक्षा के लिये दास-दासी रखता है। इसका अलावा वह भिक्षुक उपकारी ज्ञानी पुरुषों से भी सदा भय भीत रहता है। यह सोच कर कि, शायद उनका उपदेशों से या लोक लज्जा से दानादि शुभ कार्यों में द्रव्य व्यय न करना पड़े। इस भय से सत्पुरुषों का समागम भी नहीं हो सकता। धन का भिक्षुक वह धनिक धन क धधन में यहाँ तक फँस जाता है, कि स्त्री धन पुत्रादि का माह कभी नहीं छोड़ सकता। धन का भिक्षुक धन को परमात्मा की मूर्ति मान कर स्वयं धन का उपासक यागी बनकर उसकी आराधना करता है। ऐसा भिक्षुक चौदह राजभोक्त क कौने २ म भिक्षा क लिए चक्कर लगा कर अष्ट कम रूप पाथय (भाता) को जो कि भय रोग का मूल है, अपने भिक्षा पात्र में भरता है। इसमें उसका परमानन्द की प्राप्ति होती है। कम रूप पाथय यद्यपि उसका रोगों की वृद्धि करता है ता भी अज्ञानतावश पुन ऐसा ही करके रोग एव दुःख

का भागी बनता है। सत्य चरित्र आदि पथ्य भोजन जो कि रोगों का नाश करने वाला है उस पर उदासीनता प्रकट करता है। माता, पिता, बन्धु, मित्र पुत्र, पुत्री, दत्त, गुरु, राजा और सब परिवार एक धर्म ही है। धर्म रूप कर्माद्वय व द्वारा तमाम शास्त्रों का अर्थ सुनना सुलभ होता है। धर्म तीनों लोकों को हस्तामल्लयन् दिखाने में समर्थ-कन्याशुदर्शी नरों व समान है। धर्म का रत्न-राशि की उपमा दी जाती है। अतः विश्व भर में सर्वाष्टि स्थान पर धर्म का ही है।

जब परोपकारी मन्त्रात्मा भिक्षुक को सदुपदेश देता है तब वह पुण्यहीन पापमय आत्मा विपरीत विचार करता है, कि मुनिराज अपने आत्म ध्यान से च्युत होकर मेरी इच्छा न होने पर बजात मुझको व्याख्यानादि श्रवण करने व जिये कर्मा नियम आदि कराते हैं ? क्या उपदेश व द्वारा व मुझको जान में पैमाना चाहते हैं ? ऐसे भ्रम में पड़कर वह गुरु को अपमानित करता है। इससे गुरु विशेष रूप से आत्म ध्यान में लीन होजाते हैं। ऐसे भ्रम एवं अज्ञान को दृष्टकर महात्माओं को महद् आश्चर्य होता है।

मानव-भव ।

ज्ञानी पुरुष समुद्र की रत्नों की निविसमकता है किन्तु अज्ञानी उसे फल नमक को देने का जानना है । इसी तरह ज्ञानी पुरुष मनुष्य जन्म का मोक्ष का साधन भूत और अज्ञानी त्रिपय भोग का साधन भूत समझने है । दोनों का भी दुःख मनुष्य भव यदि धर्म रहित है तो दर्वा को ता क्या ? किन्तु नारकी के लिए भी अनिच्छनीय व अधम बन जाता है । पशुओं में त्रिपय कपायों पर शकुश रखने की शक्ति नहीं है किन्तु मनुष्य में है । यही मनुष्य की विशेषता है । यह विशेषता न हो तो मनुष्य पशु के समान ही है । मनुष्य अपना मस्तक उचा रख के चलता है, किन्तु पशु नीचा करके । उन्नत मस्तक वाले मनुष्य का स्वभाव स्वयं मोक्ष प्रद काय करन का है । मनुष्य देह से बढकर कोई शरीर तीन लोक में नहीं है ।

पवित्र विचारों से ब्राह्मण, आश्रिता का सहायता दन से क्षत्रिय परोपकारार्थ धन सचय करने से वैश्य और विश्व की सेवा करने से शूद्र, ये मनुष्य समाज के चार अंग हैं । इसी तरह मनुष्य के शरीर में भी परोपकार मय जीवों के सूचक चार अंग हैं, मस्तिष्क, भुजा पट और पैर ये चारों अंग परोपकार मय जीवन विताने की प्रेरणा करत हैं ।

मनुष्य देह भव सागर से तिरने के लिए नाव के समान है । मानव-भूमि देव भूमि से भी उत्तम है । क्योंकि मनुष्य अपना भाग्य इच्छानुसार बना सकता है । यह शक्ति दर्वा में तो क्या अन्य किसी भी जीव यानि में नहीं है । मनुष्य भव से अधिक महत्व किसी दन का भी तीन लोक में नहीं है । अन्त में की

हुई कृषि एव वीर्य हुये जीवों का पत्र प्राप्ति करने का यह समय है। अन्य योनि के अन्तर्गत जीवों से भी मानव भय सर्वात्कृष्ट एव प्रधान है, अतः इस भयम कार्य भी उत्कृष्ट एव प्रधान बनना चाहिए।

उद्दालना हुआ पत्थर आकाश में रह इन्हीं स्थिति मनुष्य भव की, और फिर जमीन पर पत्थर क रहने की स्थिति के बराबर स्थावर व अन्य जीवायोनि की स्थितिसमझनी चाहिये। मानव भूमि यह सौंदा भूमि है। आत्मगुण व विकास की परीक्षा देने की भूमि है। मानव भय जीव और शिवक जीव का पुत्र है। मानव भयरूप कल्पवृक्ष मिजने से मनोवाञ्छित फल मिजत है। कोई मर्ग मांगते हैं कोई नर्क। सब अपनी २ योग्यता के अनुसार ही मांगत है। तदनुसार ही गति हाती है।

धमाराधन मनुष्य भयम ही हो सकती है। इसके बिना जीव अनेक यानिया म अपने पापा व फलों को भोगत हैं। बछड़ों को बाल्यावस्था में माता का दूध नहीं मिजता है, युवकस्या म जननान्त्र्य काटी जाती है। उन्हें चुधा तृषा से पीडित होकर भी गाड़ी का भार वहन करना पडता है। उन की कोमल नाक को छेद कर उसम नाथ डाली जाती है। जीवों पर्यत वचारों को असह्य मार सहनी पडती है। मृत्यु व बाद भी उनकी आत्मा क रुइ धुनने क लिए तार बनाये जाते है। उनक घमडे की अनेक चीने बनाइ जाती हैं, उनको कल्ल किया जाता है। इस प्रकारसे अनेक प्रकार से यातनाए ही जाती हैं। तात्पर्य यह है कि अधम जीवायोनि में उत्पन्न होने वाले जीवों को जीवन भर दुख भोगना पडता है। और मृत्यु क अन्तर भी उनके शरीर क तत्वों की दुदशा की जाती है। बछड़ों क सदृश निर्दाप एव अत्युपयोगी जीवों की जव

इस प्रकार दुर्दशा की जाती है ता पाप मय जीवन बिताने वाले मनुष्यों की दुर्दशा इससे भी अधिक हानी चाहिये यद् निर्दिष्ट सिद्ध बात है। शांति स्वभाव, परोपकारी जीवन एवं सद्गुणों की प्राप्ति ही मनुष्य मय में उत्तम वस्तु है। जय समुद्र में स्थित सर्चलाइट का छोटा सा दीपक भी जार्वी मनुष्यों की जान बचाता है तो मनुष्य जैसे उत्तम भय में परमाय करना चाहिये। इसे स्वयं ममका जा सकता है।

मनुष्य के तीन प्रकार के कुटुम्ब होत हैं।

१ दय, गुण, धर्म, श्रमा, नम्रता सरलता, सन्तोष, ज्ञान दर्शन, चारित्र्य, दान शील तप, भावना आदि

२ क्रोध, मान माया लोभ, राग द्वेष, ईषा और अज्ञान आदि।

३ माता पिता भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, स्त्री, सास, सुसर आदि।

पहिल का कुटुम्ब मनुष्य के हित की चिन्ता करता है। दूसरा अहित का चिन्तक और तीसरा कुटुम्ब अल्पकाल के लिए मिलता है। एत अल्पकाल के लिए ही रहता है।

मृत्यु के बाद अल्प काल के लिए प्राप्त होने वाला कुटुम्ब यही छूट जाता है। एत दूसरे नम्बर के कुटुम्ब का बढ़ाने में सहायता करता है। इतना ही नहीं किन्तु पहिल नम्बर के कुटुम्ब का अज्ञान घटा तीव्र विरोध करता है। मनुष्य प्रथम नम्बर के कुटुम्ब के साथ प्रेम करे तो तीसरे नम्बर का कुटुम्ब दूसरे की सहायता से उसे मार

भगता है, एव वापिस न आवे इस हनु स मार २ कर उस की नि सत्य बना दता है । सटपनीयन् प्रथम कुटुम्ब व साथ दूसरा व तीसरा कुटुम्ब द्वय व इपा करत हैं । तीसर नम्बर के अज्ञान कुटुम्ब का पहिले की साथ अनादि फाल से घर है । दूसर व तीसर नम्बर वाला की आकषण शक्ति अधिक है अत उनका सम्मान होता है और पहिले नम्बर व कुटुम्ब का आकषण रक्षित एव निर्धन सगम कर उस तिरस्तृत कर भगा दत है । दूसर नम्बर का कुटुम्ब परलोक में साथ रहता है । तीस अज्ञान व वश सुखदायी कुटुम्ब का निरम्कार और दु सदायी कुटुम्ब का बहुमान करता है और उसकी रक्षा व सेवा व लिये मनुष्य अपनी तमाम आयु रिता दता है ।

५-मनुष्यत्व ।

वकील, बैरिस्टर, सॉलिसीटर डॉक्टर वैद्य आदि अनेक विषयों की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले हजारों लोग प्रति वर्ष रिवाइ दत हैं । परन्तु मनुष्यत्व की परीक्षा लेने देने वाला या इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाला एक भी मनुष्य नजर नहीं आता । मनुष्यत्व की मर्यादा शिक्षा देने वाले स्कूल, कॉलेज एव अन्यापक व पाठ्य पुस्तक आदि भी दृष्टि गोचर नहीं होतीं । समस्त परीक्षाए व पदवियों की अपणा मनुष्यत्व की परीक्षा एव पदवी महान है । इस पदवी को प्राप्त करने वाले व्यक्ति विरल ही होते हैं । मनुष्या- कृति में घूमते फिरते करोडा मनुष्य दृष्टि गोचर होते हैं । किन्तु आकृति व अनुरूप हृदय वाले, मनुष्यत्व सम्पन्न—मानवता व गुणों से अलंकृत प्राणियों व दर्शन अति दुर्लभ है । समस्त शिक्षाए वाचन मनन, लेखन, चिन्तन, ये सब एक मात्र मनुष्यत्व प्राप्त

करने व लिये ही हैं। सूर्यादय से समग्र अन्धकार का नाश होता है, इसी तरह मनुष्यत्व की प्राप्तिसे सर्व दोषों का नाश हो जाता है। मनुष्यत्व जीवन का सर्वोच्च स्थान है। मनुष्यत्व रहित जीवन नीचातिनीच पशु पक्षियों से व नारकी से भी निम्न है। मनुष्यत्व की प्राप्ति होने से उसमें सब प्रकार के सद्गुणों के बीज बोये जाते हैं। शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा से मनुष्यत्व की रक्षा अधिक करना चाहिये। मनुष्यत्व ही सच्ची स्वस्थ दशा है।

भिन्न २ आकृतियों व अनक मनुष्यों को दस २ कर अन्धा चित्रकार उनमें से सब सुन्दर अथवा एक ही चित्र में अंकित करता है, इसी तरह भिन्न २ मनुष्यों व सतगुणों का समुदाय एक ही व्यक्ति में प्रादुर्भूत होना चाहिये।

वृक्ष की जकड़ा से समुद्र तिरने की नौका बनती है वैसे ही मानव वृक्ष की सद्गुण रूप जकड़ी में से सत्तार समुद्र को पार कराने वाली जीवन नौका बनानी चाहिये।

पृथ्वी पाना अग्नि, वायु और वनस्पति रूप स्थावर जीवा का जीवन मनुष्य जीवन व लिये अतिउपयोगी है तो मानवनीयन समस्त विश्व व लिये विशिष्ट उपयोगी होना ही चाहिये।

पशु पक्षी अपना, अपनी सन्तान का एवं अपनी खाति का श्रेय अपने स्वस्थ का भोग व करके भीकरते हैं। मनुष्य जहाँ तक स्वकुटुम्ब व स्वक्षाति का श्रेय कर वहाँ तक तो उसको पशु जीवन के समान ही मानना चाहिए।

जिस प्रकार चन्द्र सूर्य अभेद मात्र से प्रकाश देकर विश्व की सेवा कर रहे हैं उसी प्रकार मनुष्यत्व की प्राप्ति व इच्छुक मनुष्य

को चाहिये। व समस्त विषय को सवा अभेद भाव से कर 'वमुर्ध्व
 सुदुम्बकम्' इस मूत्र को मर्दर स्मरण से रक्खें। इस विशाल
 भावना में जितनी सक्षुचितता रहगी उतन अशों में मनुष्यत्व में
 भी अश्रुणता रह जायगी।

भद्रता, विनय, दया और निरभिमानता ये चारों मद्गुण
 मनुष्य के स्वभाव में हान चाहिये। इन सद्गुणों के अभाव में अश्रुण
 है। ऐसे मनुष्य का शास्त्रकारों ने भाव से नरक तथा पशुयोनिव
 जीव कह है।

द-सत्य श्रीमन्नाई

हीर व सान में सदा ग्यताग नहीं है, पर सदा रजाना तो
 अपनी आत्मा में है। जो कम से कम सत्पति से सन्नाप मान ले
 वह बड़े से भी बड़ा श्रीमन्ता है। विनयता में भी हृदय की विशालता
 ही सभी घनिक-वृत्ति है। अपना राज मुकुट अपने ही अंत
 करण में है। उस मुकुट का हीर मानी के शृंगार की आवश्यकता
 नहीं होती। एसा मुकुट शायद ही किसी राजा के भाग्य में हागा।
 उस मुकुट का नाम है सन्नाप व चारित्र्य। सदाचार ही सब से
 बड़ा धन है। शरीर की सुन्दर हड्डियाँ हीर सभी अधिक मूल्यवान
 हैं। सदाचार, परिश्रम, नम्रता व परापहार ये सत्य, द्रव्य हैं।
 लोभ अमन्नाप उत्तरोत्तर बढ़ने वाला राक्षस है। चारित्र्य
 की वृद्धि में ही श्रीमन्ताई की वृद्धि होती है। समार के घनी मृत्यु के
 समय सब कुछ छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त होता है।

सद्गुणों की वृद्धि एवं कमी के प्रमाण में ही श्रीमन्ताई या
 दीनता का नाप है। जमा, विनय, सरलता, सन्नाप व

सहिष्णुता ये सद्गुण कुनर क भण्डार स भी अधिक मूल्यवान् होते हैं। सुख्य मोक्षरों का समझ करने क वचाय सुख्य मय विचारों का समझ करना विगप हितकर है। इसस शाश्वत एव सत्त्व गुर की प्राप्ति होगी। धन मे रहित मनुष्य दीन है, मगर जि 1 क पास ऐसे क सिखा और बुद्ध भी (चरित्र) नहीं वह तो महा नीन है। गुण नष्टि यह महान् सम्पत्ति है। दाप नष्टि मे महान् दारिद्र बसा हुआ है। जो समस्त पृ थी को चीतने वाला चक्रवर्ती राजा हो जाय किंवा समस्त जगत् की धन सम्पत्ति प्राप्त कर ला, तो भी यदि उस क पास चारित्र रूप आत्मिक जमी न हा तो उस का धन धूल क समान है। धन रहित होन पर भी चारित्र धन का धीमत्त बनना चाहिये। जमी सुवण की फांसी है।

करोड़ों रुपया का ढेर होने पर भी मनुष्य क वंगाल होता है। सदाचार रूप धन क सामन हारे, मोती क माणिक्य मूल्यकर से अधिक नहीं होता। चारित्र को ही निजी सम्पत्ति बना दो, फिर निर्धनता का स्पर्श भी न होगा। सद्गुण रूप निज सम्पत्ति को अपन हृदय की तिचोरी में भर दो। यह चारित्र धन कभी नष्ट न होगा। यह स्वसम्पत्ति हन्य बैंक में जमा रखने से सूद भी सब से अधिक मिलेगा। राज मुकुट धारण करने वालों की अपभ्रा सदागारी विशेष सत्तावान् है। उच्च कुल की अपभ्रा भी सदाचार सयतो भावन उच्च है।

प्रजा न हो तो तुम्हारी लक्ष्मी का सदुपयोग कैसे हो सकता है ? जो सम्पत्ति भोग विजासों में व्यय होने वाली थी और जिससे दुर्गति मिलने वाली थी, उसी सम्पत्ति का दान देने से (दौन हीन प्रजा के लिये उपयोग में लाने से) पुण्य बंध जाता है और मद् गति की प्राप्ति होती है। आपको गरीब प्रजा की सहायता के लिए उचित क्षेत्र मित्रा है इससे लिये अपने आपको कृताथ समझिये और उस क्षेत्र में कूद पड़िये। वर्तमान में दान का क्षेत्र इतना समुचित हो गया है कि दानगीर कहलाने वाले अपने आपको इस नाम से ही कृताथ समझ लेते हैं। और करोड़ों की सम्पत्ति के मालिक होत हुए भी अपनी कीर्ति की जालसा से मात्र कुछ हजार रुपयों का दान देकर अनंत कीर्ति बनोरना चाहते हैं। यह जालसा जन्मित दान सम्यग् दान नहीं कहा जा सकता। जप्राशय का प्रति बद्ध जल गाढ़ा हो जाता है, किन्तु सतत बहने वाली सरिता का जल विशुद्ध रहता है। उसी प्रकार कृपण व्यक्ति का धन तालाब के जल के समान एवं उदार व्यक्तियों का धन नदी के निर्मल जल के समान होता है।

कोयले पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता। उसी प्रकार कजूस कोयले के समान है और उदार व्यक्ति श्वेत हीर के समान है। यह उदार व्यक्ति अपनी दान की प्रभा से चमक उठता है। दान ही सच्ची कमाई का एक साधन है और धिना जोरतम का व्योपार है। जैसे काय का फल काय ही देता है वैसे ही दान स्वतः अपना बदला चुकाता है। महान् पूजा की जालसा से दान करना महती नीचता है।

परोपकार का धर्म पर उपकार नहीं किन्तु अपने आत्म विकास का सोपान (सीढ़ी) है। पर हित साधना ही आत्म स्वास्थ्य

८-ज्ञान-दान

जिस प्रकार सूर्य मर्मत्र प्रकाश समाविष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार विश्व व करोड़ों दानों का समावेश एक ज्ञान-दान में होता है। ज्ञान दान सूर्य प्रकाश व समान है, इतर सभी दान दीपक व प्रकाश समान है। अन्नदान, वस्त्रदान, पात्रदान, औषधदान, जीवनदान, ये सब तो कुछ दिन मास या वर्षों व लिये शान्ति, धान दान हैं, और ज्ञानदान शाश्वत सुखों को देने वाला परमोत्तम दान है। अज्ञान व योग से वर्तमान में इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दान को लोग भूल गये हैं।

ज्ञान दान का दाता अनन्त काल के लिये आशीवाद को प्राप्त करता है। ज्ञानदान अनन्त काल व लिये शाश्वत-बल्लु का दान है। ज्ञानदान थड़े से बड़ी सेवा एव सर्वोत्तम सुखों का दान है। विश्व में स्थान २ पर ज्ञान की प्याड एव प्रभावन सस्थापित कर के शाश्वत सुखों की प्राप्ति कर व करावें।

कोट्यवधि पारमार्थिक सस्थाएँ (जिन में कि विश्व की तमाम सस्थाओं का समावेश किया जाय उन सर्व) से अधिक उपकारक सिफ एक ही ज्ञान सस्था होती है। अन्य क्षेत्रों में करोड़ रुपये का दान देने की अपेक्षा ज्ञान दान में दी हुई एक कौडी भी विशेष मूल्यवान् है। २५०० वर्ष स प्रभु महावीर का शासन चल रहा है और १८५०० वर्ष पर्यंत चलता रहगा, यह केवल ज्ञान दान का ही प्रभाव है। भगवान् ऋषभदेव व महावीर प्रभु तथा अन्य तीर्थकर एव ज्ञानी पुरुषों का महत्व अज्ञावधि अटल एव सुरक्षित रहा है यह ज्ञानदान का ही प्रभाव है। ज्ञानदान का प्रवाह अनन्त काल के लिये शाश्वत वह रहा है। वर्षाश्रुतु मे प्याड लगाने

और मुद्राज में अन्न क्षेत्र खोजन की अपक्षा उष्यजाल म प्याऊ और टुकाज में अन्नक्षेत्र की स्थापित करना विशय आवश्यक है। इसी तरह वतमान अज्ञानाधिकार मय जमान म ज्ञान की प्याऊ-सम्यग्ज्ञान प्रसारक संस्थाओं की परम आवश्यकता है। ज्ञान दान करने वाला तीन लोक की लक्ष्मी का दान करता है। ज्ञान प्राप्ति से तीन लोक के अन्धकार मोक्ष के सुख प्राप्त किये जा सकन हैं। ज्ञान दान मोक्ष दान है। ज्ञानदान में समस्त दान समा जात हैं। ज्ञानदान के मिष्ट फलों की महिना अकथ्य है। ज्ञानदान के प्रदाता जैनशासन का उद्धारक बनता है। ज्ञान दान ही सुखा का परम निधान है। ज्ञानदान वृत्तमोक्षम गति को प्राप्त कराता है। ज्ञान सर्वदृष्ट विभूति है। ज्ञानालंकार से विभूषित व्यक्ति सार मसार के जिय पूनीय है। पापात्माओं का उद्धार ज्ञानदान से ही हो सकता है। ज्ञानदान स्व पर के जिय मसार तारक जहाज है।

६-परोपकार ।

आत्मिक गुण या दारों की मर्यादा इस प्रकार बढ़ती जाती है $१+१=११+१=१११+१=११११$ । अतः इस विषय में सावधान रहने की परम आवश्यकता है। दान को महत्त्व करने वाला नहीं किन्तु देने वाला कजदार है। क्योंकि दया, दान, अमं अण्ड परोपकार धृति की परीक्षा करने का अवसर उसने दिया है। अतएव उसका परम उपकार मानना चाहिये। "मैंने उस पर उपकार किया है" ऐसा विचार करना भी अपराध है। दान देने वाले से आभार क्रिया प्रत्युपकार की प्रतीक्षा न करने हुए अज्ञान उस का आभार मानना चाहिये। मैं किसी का श्रेय कर रहा हूँ" यह विचार करना भी अभिमान है। दान के पार्श्व का

पुण्य उदय होगा जब उनकी सेवा करने का अपने हृदय में भाव प्रकट होगा। अतएव अपनी सेवा की प्रधानता नही, किन्तु पात्र व पुण्योदय की है।

परोपकार को परोपकार मानना अहवृत्ति है। परोपकार में ही आत्मोपकार मानने से किसी कृतघ्नी की ओर से भलाई का बुरा बदला मिलने पर भी उसके प्रति दुर्भाव न होगा।

स्वशरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले उपहास के पात्र है। इस प्रकार से समस्त विश्व रूप शरीर की सेवा को परोपकार मानने वाले को कितना अधिक उपहास का पात्र समझना चाहिये? कुटुम्ब सेवा में सर्वस्व का भोग दते हुए भी वह परोपकार नहीं समझा जाता तो फिर अपनी अनुकूलतानुसार सामान्यरूप से जो विश्व सेवा की जाती है उसको परोपकार किस तरह समझें?

हम किसी की सेवा करते हैं उस समय इस के पुण्य हमको उसका वाहन बनाता है उसमें परोपकार मानना भयकर पतन है।

हम पुण्यशाली जीर्वा के मजदूर हैं, और निजी धन, वैभवादि का उठाने वाले मजदूर भी हम हैं। अतः समझना चाहिये कि हम पुण्यशालियाँ क मजदूर मात्र हैं। इससे अधिक कोई विशेषता हममें नहीं है।

रात्रि व समय 'शोस' चुपचाप धनस्पति की सेवा करता है और प्रातःकाल में मनुष्य जागृत होत है तब अदृश्य हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक परोपकारी प्रवृत्ति गुप्त रीति से करनी चाहिये। शोसविन्दु की गुप्तसेवा व समान आदर्श परोपकार वाञ्छनीय है।

दान (परोपकार) कर के मौन रह वह उत्तम।

दान करके दूसरों से कहने वाला मध्यम।

दान देने क पहले ही उसका लिए टोटी पीटने वाला अशुभ।

१०-भाषना ।

वाणी की अपक्षा विचार विषय सूक्ष्म होने से शुभाशुभ प्रेरणाओं का विषय रूप से प्रेरक होता है । इस लिये वचन स भी विशेष अकुश विचारों पर रखने में सावधान रहो । वाणी, पानी के समान है और विचार वाष्प और विद्युत् व समान है । वाष्प एवं विद्युत् से भी मन की शक्ति अनन्त गुण अधिक है । वाफ और विनश्री सार शहर को प्रकाश व तमाम घन्टा को गति देते हैं । इस तरह विचार समस्त विश्व को प्रकाश व गति देता है । वाफ और विद्युत् व ऊपर धनिकों का स्वामीत्व है, किंतु विचार व ऊपर धनी एवं निर्धनी दोनों का समान स्वामीत्व है । पत्थर व ढालने से उत्पन्न दुष्सा समुद्र का तरंग समस्त समुद्र में फैल जाता है, शर्दी, गर्मी और वर्षा की हवा सर्वत्र फैलती है, इसी प्रकार विचार भी तमाम विश्व में अति भरजता एवं शीघ्रता पूर्वक फैलता है । अच्छे विचार स्व-पर का हित साधक एवं बुर विचार स्व-भय को अहितकारी होता है । विचार सूक्ष्म शरीर है, उसकी शक्ति स्थूल शरीर से भी अधिक है । इस लिये महापुरुषों ने शत्रुओं का भी हित धितन करने का सद्बुपदेश दिया है । शुभ विचार से शुभ और अशुभ विचार से अशुभ पुद्गल समूह आत्मा मह्या करता है । किसी क लिये बुरा विचार करना यह उसका सर पर तजवार उठाने व समान अपराध (पाप) है । समस्त जीवन व्यवहार का प्रेरक एवं उद्गम स्थान अपने अ दर है । प्रथम विचार उठता है बाद हाथ उठता है । बुरा विचार अपनी अनेक सतति उत्पन्न करता है । और उन सब का निवास स्थान अपना शरीर होता है ।

गुप्त विचारों का भी अच्छा या बुरा अमर अश्य पडता है । अत हर एक गुप्त से गुप्त विचारों का भी पवित्र रचना चाहिये ।

विचारों को शब्द द्वारा व्यक्त करे या नहीं, मगर उसका प्रभाव तो अग्रस्य ही दूसरों पर पड़ता है। तुम्हारे विचारों के तरंग विश्व में ठुकरा कर फिर तुम्हारे ही पास लौट आता है। अन्य के लिये किये हुए अच्छे या बुरे विचारों से दूसरों पर असर चाहे हो या न भी हो, पर स्वयं अपने पर तो उसका अच्छा बुरा असर अग्रस्य होता है।

अच्छे विचार शरीर में आरोग्य व बल को बढ़ाते हैं और बुरे विचार रोग व मृत्यु को। अच्छे विचारों का बदला शुभ तत्त्वों के रूप में विश्व की ओर से मिलता है और वे शुभ तत्त्व हमको दर्शनीय एवं जगत्बल्लभ बनाते हैं। बुरे विचार का परिणाम इससे विपरीत होता है। प्रतिक्रिया विचारों के द्वारा ही शरीर और मन की रचना होती है। अतः विचारों पर पूर्ण रूप से अकुश होना चाहिये। अपनी वर्तमान स्थिति अपने विचारों का ही परिणाम है। धैर्यों के पीछे २ ज्यों गाड़ी रिंचाया करती है इसी तरह शुभा शुभ विचारों के पीछे २ सुख दुःख भी आया करते हैं। शरीर की छायावत् सुख दुःख भी विचारों के अनुगामी हैं।

पवित्र विचार प्रभु समान हैं और अपवित्र विचार पिशाच के समान हैं। विचार का रंग मनुष्य के चरित्र पर लग जाता है। तुम विचार को भले ही भूल जाओ, किन्तु विचार तुमको भूलने वाला नहीं। उसकी नीध शाश्वत है। अपवित्र विचार, अपवित्र कार्य के समान भयकर है। बुरा विचार सिंह की तरह आत्मा पर चढ़ल पड़ता है। करोड़ों देवों से भी पवित्र विचार की सेवा आत्मा के लिये अधिक उपयोगी है। करोड़ों दुश्मन दानवों से भी तुम्हारा एक अपवित्र विचार अनन्त काल के लिये अधिक अहित करेगा। जिस प्रकार जप्त व परमाणु मेघ म एकत्रित होकर यथा

समय परमन है उसी प्रकार आत्मा में विचारों के शुभा शुभ पर
 मागु पवित्र होकर स्वयं अपने भाव प्रकट करत हैं। विचार अपने
 कारण में चाहें किन्तु ही गहर दप हो ता भी अंधूर की तरह बाहर
 निकल आत हैं। सुर विचार निकल दिय जायें तो समक स्थान
 पर अन्ध विचार प्रवेश करेंग। विचारों में अन्त मामर्थ्य है अन्त
 इन्हें पवित्र रखें। अपने भविष्य का बनाने वाले भाव ही हैं।
 अन्तों भावना मूढ महिन ज्ञान दगो हैं। त्यागी, योगी, मर्त्य,
 वेरवा, परमार्थी और कमाइ सब अपने २ विचारों से बने हैं अन्त
 बनत हैं। बचन और विचार दूसरों के सामने मूर्ति मन्त खंडुत
 हैं। निन्दा, जघुता, निरस्कार आदि अशुभ विचार अन्त अन्त
 नि रूप होकर दूसर पर अमर करता है। नाजायब के निश्चय
 के और भट्टी के निश्चय उन्मत्ता के परमाणु प्रतीत है अन्त ही
 पवित्र विचार वाले के पास से पवित्र परमाणु निकलत हैं अन्त अन्त
 पवित्र विचार वालों से अपवित्र। माता और अन्त अन्त अन्त
 जानि होन पर भी शोर्ता से भिन्न प्रकार के पवित्र अन्त हैं।
 इसी प्रकार अन्त और सुर विचार वालों के पवित्र अन्त का अन्त
 होता है। अपना विचार गति का अन्त से अन्त अन्त अन्त
 अपने विचार ही अपना भविष्य बनाता है। अन्त ही अन्त अन्त
 विषय पढ़ने वाले हैं।

११-भोग ।

सर्वात्म्य परवान्न की विष्टा भी ग्रहण करने योग्य नहीं है वैसे ही उत्तमोत्तम भोग भी उपादय नहीं है । क्योंकि वह अनन्त जीवों की विष्टा है । चलत समय दाहिन पैर की साथ घाया पैर ठठना है वैसे भोग के साथ रोग अवरय मावी है । भोग भाव रोग है और वह द्रव्य रोग (धीमारी) से अधिक भयकर है । भोग के समय भोग्य पुद्गलों का आत्ति अन्त विचार कर जिसको त्याग-भावना जागृत होती है वही सच्चा त्यागी है ।

इन्द्रियों के भोग भोगना यह साँव की पकड़ पर उसका दाँत से खाज खुनालने तुल्य है । ज्ञानियों की भोगी जीवों पर कहुया आती है, कि ये पामर जीव भोग के कटु फल नरक और निगोद को कैसे सहेंगे । भाग से इस भय म ही अनेक रोग होते हैं । तो परलोक में अनन्त दुःख होना स्वाभाविक है । भोगासक्त जीव इस लोक के रोगों से डरता नहीं है । तो परलोक का भय कहाँ से करे ?

भोग विज्ञान ज्ञान मस्तकधारी दृष्टि विषय सप तुल्य है । भोगी मनुष्य मृत्यु समय पीडित और दुःखित होकर भोगों को छोड़ कर म्लान मुख से भोगों की शिक्षा भोगने परलोक में जाता है । भोग सामग्री एकत्र करने में ताप (कष्ट) है । भोगने में अधिक ताप है । और अन्त परलोक में महा ताप है ।

१०-रोग ।

रोग काले पदों में छिपकर आता है, पर उसमें आत्म जागृति क चक्र का प्रकाश चमकता रहता है । रोग ही समझाता है कि, समार अमार ह और शरीर क्षणिक है । रोग भूतनाश की मजो नता का विशोधन है, भविष्य काल क लिये आत्मोन्नति का अ-रुणोदय है । रोग बड़े स बड़ी सेवा बनाता है । कार्तकारी की प्रगति क लिये स्वाद उपयोगी है, जैसे मानस की प्रगति क लिये रोग उपकारक है । रोग समार स्वप्न का नाश करने वाला परमोप-कारी है । ससारी जीवों को समार काराग्रह स तथा मोह से मुक्त करने रोग और दुःख लता प्रहार कर चनात है ।

अय रोग ! तुमको नमस्कार हो । तू जागृति म साधक है । दित करन वाला शत्रु भी मित्र है और अदित कता मित्र भी शत्रु तुल्य है । जैसे अपने ही शरीर में उत्पन्न हान वाल रोग शत्रु तुल्य बाधक है और जगज में रही हुई हवा मित्र तुल्य साधक है । सु-वर्ण की शुद्धता म अग्नि आनन्दनीय है वस प्रगति क लिये रोग आवश्यक है । जगन् म दुःख, शोक और क्लेश न होन तो प्र-गति भी न हाती । ससार क त्रिविध दुःख मनुष्यों को अवोगति म जान से रोकत है क्या कि बुद्धरत द्वारा दुःख क्लेश रागादि हाना यद जाप्रति क लिय उपकारक चतावनी है ।

अपनी नहीं तो परकी दया क खानिर भी गान पान म अ-कुश रखो, मिताहारी बनो, जिससे रोगी नहीं बनोगे और आपस अशुभ परमाणुओं का अमर दूसरों को न हागा । यदि नरक द्वारा भी सत्य क प्रदर्श म जाना सुशक्य हो तो उसक लिय भी कठि यत्न बनो । अणिक राजा जैसे नरक से नहीं घभराते, वन कि वह भावी

निःश में साधक है । वैज्ञानिक दृष्टि से भी अशुभ विचार रोग है और शुभ विचार आरोग्य है ।

इसी प्रकार नियम से दिव्य भोग शांता का रोग है और नारक भाग अशांता का रोग है । मरुतन मेंसे कचरा दूर करने के लिये बुद्धारी उपकारक है, वैसे ही शरीर का कचरा दूर करने के लिये रोग उपनारक है । शस्त्रों से रक्षा भी होती है और नाश भी । उपयोग करना जाना चाहिये । इसी तरह रोग व समय घबरा कर दुर्भयान ध्याने वाला स्वयं दुःखी हो कर दुर्गति का बन्ध करता है और आत्म शान्ति सतर्क हाता है, अपनी प्रगति करता है । जैसे- अनाथी मुनि, नमिराय राजर्षि ।

१३-उपवास ।

उपवास (अनशन) करने से जठराग्नि रोगों को मरम करती है । एमा कोइ भी रोग नहीं है जो उपवास द्वारा दूर न हो सक । उपवास से मगज शक्ति घटने की मान्यता गन्त है । रोग व समय उपवास करने से रोग का त्रिप लज जाता है और उपवास न करने से विष शरीर में फैल जाता है । अधिक खानपान से होने वाली मृत्यु सदया दुष्काज की मृत्यु सदया से अधिक गिनी गई है । रोग यह चेतनी है कि शरीर में नया खानपान का कचरा भरना बंद करके उपवास करा । उपवास व द्वारा रोगी नये की सैकड़ निरोग होत है और दवाइयों से नये की सैकड़ रोगियों व रोग घटत हैं । दवाइयों से दह म नये २ रोग उन्पन होत है और उपवास से रोग मस्मीभूत होत है । जुलाब जेने से भी शरीर में कुछ कचरा रह जाता है, परन्तु उपवास से रोग ज मूल से नष्ट हो जात है ।

उपवास करने वाले की जवाब चष स्पष्टतया द्वाइ ले सक्ती है तब समझा जाइए कि रोग गण हो गण और आरोग्य प्राप्त हुआ। रागी को द्वाइ न द्वाइ उपवास (जवन) कराना ही अधिक उपकारक है। रोगी के शरीर में अन्न न हाजने से पिचारा रोग स्थिर नष्ट हो जाता है। हाथ पैर, शरीर आदिको जैसे आराम दिया जाता है, घस ही उपवास करके जठराग्नि का भी रिधाम दना जरूरी है। प्रति दिन चखने वाला इन्डिन को नैम प्रति सप्ताह एक दिन बन्द करके साफ किया जाता है, जमी तरह उपवास भी आवश्यक परमावश्यक है।

शरीर के घाव उपवास से भर जाते हैं। टूटी हुई दृष्टियाँ संप जाती हैं। पशु पक्षी भी रोग होने पर गाना पीना छोड़ते हैं, जिस से वे बिना द्वाइ के जीव निरोगी होन जाते हैं। सात दिन के उपवास से वात (वायु) का, दस उपवास से पित्त का, और बारह उपवास से कफ का रोग नष्ट होता है। पञ्चघात (जवना) जैम भयकर रोग भी उपवास से दूर होत है। गर्मी की मौसम में तीन दिन उपवास से जो खाम होता है वह शरदी की मौसम में दो उपवास से ही जाता है।

अमरिका में उपवास द्वारा रोग मिटाने के उपचार चल रहे हैं और मफन भी हुए हैं। अनेक प्रकारकी द्वाइयों की चिकित्सा से जो मन्तोप और मफनता नहीं मित्रो थी सा उपवास चिकित्सा से मित्र रही है।

१४-धर्मोपदेश

मानुषिक अशुचिमय भोगों में अज्ञानी मनुष्य इतना आसए (गृह) हो गया है, कि स्वर्ग और मोक्ष व सुख की भी परवा नहीं करता है-तुच्छ समझता है, इस से अधिक आश्चय क्या हो सकता है ?

जग जीवों से वैर और शत्रुता का त्याग न कर सको तो कम से कम आप अपने स्वयं घरी तो न बनें । मानरता की सत्य समझ सद्गुरु समागम और सत्य धर्म प्राप्ति से होती है । सन्त समागम और सत्य धर्म का संयोग मिलने से आत्मा की साक्षात् प्रतीति होती है तथापि अनात्म दशा जड दशावन् जीवन जीना शोभा नहीं देता । यह तो सद्गुरु और सत्य धर्म का उपहास करने या बलक देने समान है । यदि विचार शक्ति है तो सत्यासत्य को विचारें । अकल्याण कता विश्व व अन्य जीवों से भी वे अधिक दयापात्र है जो सुसंयोग मिलने पर भी उस की उपेक्षा करता है । पूर्वपुण्य पुरुषार्थ से प्राप्त उत्तम संयोगों का सदुपयोग करें । दुर्गति के दातार विषय भोगों का तिरस्कार न करके परम कल्याणकारी निनवाणी सद्गुरु का तिरस्कार करना-उपेक्षा करना महद् आश्चय है !

दुर्गति नगरी में-रोजाने वाला विषय और कषाय का त्याग करना चाहिए ।

अज्ञानी पामर जीव सद्गुरु की भी स्पष्ट सुना देता है कि, चाह सो हो, पर मृत्यु व पहिले स्त्री, धन, विषय, कषायादि का त्याग मर से नहीं होगा । अज्ञानी जीव स्वर्ग व मोक्ष व सुरता को वृष्णावत् निरर्थक समझ कर उपेक्षा करता है और भोग के दुःखद

इसका प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान पर भी ज्ञानी पुरुषों के यशनों का अनादर करता है ज्ञानी के ज्ञान प्रति वैर प्रति पापन के लिए विषय भोगों का भोग कर दुर्गति का आमंत्रण देता है।

निद्राधीन जाग चाहें जमा सुन्दर बाध या सुन्दर हरय पर ध्यान नहीं दे सकता, जैसे ही मोह निद्रापात पीव ज्ञानियों के यशन न सुनता है, न समझ सकता है। मनुष्य के धन सुख धर्म में भ्रम प्रति वृद्धि होती है, वह कमाई मनुष्य की कुशलता या कुशल सुख का प्रताप से नहीं होती परन्तु वृथ नम के पुण्य प्रताप से प्राप्त होती है, अतः सुख वृद्धि का अति धीन-धम तत्त्व की उन्मत्त पुरुषय में रक्षा करें। धर्म के शुभ फल मात्मा प्रतीत होने पर भी उस का इतना अनादर किया जाय तो इससे बढ़कर अन्य क्या अर्थात् हो सकता है ?

पुण्य-पाप का प्रत्यक्ष स्वरूप जानते हुए अनजान नामितकृत अंधन धिताया जाय इससे विशेष ज्ञान अर्थात् क्या हो सके ?

नक्त धारों को जानकर, समझ कर, जीवन में उतार पर धम नन्व का आराधन-आचरण करना चाहिए, धम ही आत्म धेय का प्रधान पथ है।

मार्गानुसारी-विभाग

१-गुणदृष्टि

धर्म मार्ग को अनुसरने वाला म प्रथम गुण दृष्टि-गुणग्राहक वृत्ति-होना आवश्यक है। जगत् का प्रत्येक पदार्थ गुणों से भरा है। बकरी की सँगरी में गुलाब पुष्प की सुगंध व पोपक तन्त्र हैं, गोबर और कूड़े कचरे व खाद में गाने व रस पोपक तन्त्र है, और कोयले में शक्कर व तन्त्र होते हैं तो दोष कहाँ से दूढ ? समस्त जड तथा चतन्य तन्त्र गुणों व निवान रूप है। वैज्ञानिकों ने पत्थर के कोयला में से सामान्य शक्कर से ८०० गुणी अधिक मीठी शक्कर निकाल दी है। शिल्प शास्त्री पत्थर व टुकड़ा में दूध दही, राजा राणी की आकृतियाँ दर्शन हैं। मधुमक्षिका जिष्टा में से शहद व तन्त्र ग्रिच सकता है। गुणी जर्ना को सर्वत्र गुण और दोषितों को सर्वत्र दाप ही दाप दिग्गत है। गुणग्राहकता समुद्र समान है, उस में सर्व प्रकार की गुण नदियाँ आ मिलती हैं। वद अपने गाम्भाय म सत्र ही स्थान दता है।

आप अपने को पवित्र बनाना चाहत हाँ तो दूसरों का भी पवित्र मानें। दूसरों का अपवित्र मानने वाला स्वय अपवित्र है। मानव का आंतरिक गदराइ म से स्वभाव (प्रवृत्ति) की परीक्षा जिना किये बाह्य ऋष्टि से उसके जिए कल्पना पाशवृत्ति है। बीमार को बीमारी व अपराध से नारना नहीं चाहिए। बीमार हालत में उसका दोष देख नहीं जात, परन्तु उपचारक प्रयत्न करके उसे यामारी मुक्त किया जाता है। बीमार हालत में उसका दोष देखे नहीं जाते, इसी तरह मानसिक बीमार (दोषी अपराधी) उस के

दासों के लिए दूषित ममक जाना नहीं चाहिए । शारीरिक बीमार की अपेक्षा मानसिक बीमार विशेष दयापात्र और सेवा पात्र है ।

सामाजिक अज्ञान युक्त स्वार्थ, व्यवहार न रखकर अपनी गानदानी के अनुसार व्यवहार रखें । पशुओं से भिन्न उच्च प्रकार की अपनी गानदानी मनुष्य को प्रिचारना चाहिए । गुणियाँ के गुणों को तो पशु भी ग्रहण करत हैं, पर दोषियों से गुण ग्रहण करना मान्यता है । मनुष्य चाह तो ग्लान प्रमग को मुकट सक्तता है । गुण दृष्टि की ज्वाला में समस्त दोष भस्मी भूत होत हैं । दूसरों को पत्रि रूप से दग्गन कीवृत्ति में बद्ध कर कोई दया, दान या अहोभाग्य नहीं हा सक्तता । दूसरा में कौन २ में गुण छिपे ह से दृढरु बुद्धि से देखें । हम दूसरों के गुण दर्शग तो दुनिया हम का गुणी बनान में सहायक होगी । मानव जीवन के विकासकी कुञ्जी 'गुण दृष्टि है । देवी और शाश्वत नियमों का अनुसरण गुण दृष्टि है और राक्षसी प्रिचारा अनुसरण ग्लान दृष्टि ।

गुण दृष्टि के अभाव में दुःख व्याधि आदि का आक्रमण होना और दोष दृष्टि के अभाव में सुख सम्पत्ति की वृद्धि होना प्राकृतिक नियम सा है । फलतः गुण दृष्टि परनात्मपद आत्मपद के सम्मुख ले जाती है ।

जहाँ अत-यवाद है वहाँ आस्तिकता और गुण दृष्टि है और जड़वाद है वहाँ नास्तिकता और दोष दृष्टि होती है । गुण दर्शा के प्रति ताना ही काल में अन्त जीव गुण दृष्टि रखत है और ग्लान दर्शा के प्रति अन्त जीव दोष दृष्टि रखते हैं । दृष्टि बदलने मात्र से नारकीय प्रसग स्वर्गीय प्रतीतहोता है । दास के दोष दग्गना छोड कर बसने रही हुई दिव्यता देखें । अपनी निचात्मा की दया

के खातिर भी किली के दोष न दूर । दोषों में से गुण दूरने का प्रयत्न करना ही सत्यरूपाथ है । अपने दोष सुधार ने के पहिले दूसरों के दोष दूरने का अपना क्या अधिकार है ? जहाँ तक हम सज्ज गुण नहीं दूरत, वहाँ तक हम दोष के भण्डार हैं । सद्गुण के भण्डारी को सज्ज गुण ही गुण दोरे ।

सब के प्रति परमात्मा समान सम्मान रखना ही सत्य शिक्षण है । शब्द रूप सेठे कुत्ते की तरफ जन्त नहीं दकर वक्ता के आशय को देखना चाहिए । दोषी को बिना गुण का अनाथ समझ कर सब अपने गुण दकर सनाथ बनाव, तो हम अनाथके नाथ पड़े जायेंगे । हम मनुष्य, मनुष्यों से गुण न देख सकें तो अन्य किस तरह में गुण देखसँगे ? दूसरों के दोष रूपकाँट अपने में चुभाकर निरर्थक दुःखी क्यों होना चाहिए ? विश्व की पत्रि मानव भूमि, जो कि मोक्ष भूमि है उसमें दोष दृष्टि के धीज धोकर मोक्षभूमि को निरर्थक नक भूमि क्यों बनायी जाय ? किसी के विषय में घुरा अभिप्राय वाँचना अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारने समान है ।

गुण दृष्टि समृद्धि है और दोष दृष्टि कर्गाजियत । गुणदर्शी का जीवन सुरों की माजा समान है । गुण दृष्टि परमात्मा का नियास स्थान है । गुण दृष्टा के चारों ओर प्रेम प्रवाह और दोष दृष्टा की आस पास द्वेष का प्रवाह नित्य बहता है । गुण दृष्टा ओर, कसाइ और शराधी म भी परमात्म पद की तत्ता समझ कर सम्मान रखता है । स्वयं को अपने भ्रमण में सिवाय प्रकाश के अन्य कुछ नहीं दिखता जैसे गुणदृष्टि वाले को भ्रमण म, अनुभव म, विचार में, बचन में, धर्तन म प्रेम का प्रकाशमल्लकठा है । गुण दृष्टि समभाधी दृष्टि है और स्वर्ग तथा मोक्ष के साक्षात्कार समान है । बिना गुण दृष्टि का जीवन नरक या पशु तुन्य नीच फोटिका जीवन है । पवित्र पुरुष ही गुण दृष्टि पाचन कर सकता है ।

गुण दर्शो सदा प्रसन्न होता है और दोष दर्शो सदा द्वेषाग्नि से दुःखित होता है। गुण दृष्टि ही साधुता और सत्य धर्म है। गुणदृष्टि वाजा आत्म पथ पर चक्रता है। अशक्त और दुर्बल वाजक पर दयाभाव से माता का प्रेम विशेष होता है, जैसे दापी मानव को विशेष दयापात्र समझ कर उसकी विशेष दया, सेवा और सहाय्य करना चाहिए। गुणीजनों को सत्र सहायता करते ही हैं परन्तु दोषियों की सेवा करने में ही महत्त्व है।

‘गुण दृष्टि रक्वो और दोष टाधानत को भस्म करो’ यही सब शास्त्रों का सार है। गुण दृष्टि सुग का समुद्र है और दोष दृष्टि दुःख का सागर है। गुण दृष्टि का कांठ नित्य नजर के सामने रखना चाहिए। गुण दृष्टि से युक्त होने पर अनन्त जीवा से बर विरोध मिट जाता है।

महात्माओं की पवित्रता का मूल्य पापात्मा दत्त हैं। पापात्मा आ की फसौटी द्वारा महात्मा का मूल्य मालूम होता है। जैसे श्रीमत्तों को विश्वास न साधन गरीबों द्वारा मिलत है। जैसे ही पवित्रात्माओं को पवित्रता के साधन पापियों से प्राप्त होते हैं। इस लिए गुण दृष्टि से पवित्रात्मा पापियों का आभार मानते हैं। चोर, हिंसक और पापात्मा न होते तो साहूकार, दयालु और धमात्मा का भद्र कैसे होता? उनको बहुमान कौन देते? मूल्य का महत्त्व इसी से तो है।

अपना सबस्व दकर दोषी की सेवा करना ही गुण दृष्टि है। सहाय्य दें, किन्तु सहाय न करें। दोषी के दोष सुधारने में उसे सहायता दें। परन्तु उसे अविश्वसिगाड निरस्कार न करें। प्रत्येक निराधार वस्तुओं को पृथ्वी आधार देती है, जैसे ही सबको आश्रय

देकर प्राणी जैसी महान दृष्टि मान्य नहीं रख तो अन्य कौन ररना ? गुण दृष्टि ही आत्म प्रगति के लिये परम सुखायसर है।

हिन्दु याजरु को चाह बितना भी जाजरु वन पर वह किसी पशु पक्षी का घात नहीं करगा। जब मुसलमान का बच्चा अकारण ही चाह उस भी निर्दोष प्राणी का हँसने से मार डालेगा। कारण यही है कि, हिन्दु याजरु में अहिंसा का तत्त्व और मुसलमान के मन में हिंसा का तत्त्व अंत प्रोत है। इसी प्रकार आर्य सदा गुण दृष्टि रखता है क्या कि उसकी प्रकृति में जैसे तत्त्व है, जब कि अनाथ की प्रकृति में दोष दृष्टि के तत्त्व भरे पड़े हैं। आर्यत्व का दावा करने वाले को समस्त सयागाँ में गुण दृष्टि का शरण ग्रहण करना चाहिये।

गुण ग्राहकता भाषाधितारक नौका तुल्य है। दोष दृष्टि पत्थर की नाव तुल्य है। दयाधिदय की पृथ्वत जैसा गुण ग्राहकता का गुण है। दोष दृष्टि के मेल को अग्नि में जलान से गुण दृष्टि प्राप्त होगी। गुण दृष्टि उदार आत्मा की लक्ष्मी, सम्पत्ति और धैर्य है। गुण दृष्टि ही आत्म आराधन दृष्टि है। अन्यथा विनाशक दृष्टि है। मीठी को क्षमा का, मानी को विनय का, माथी (कपटी) को सरलता का और लोभी को सत्ताप का दान देना ही गुण दृष्टि है।

दृष्ट की जड़ में पानी का सींचन होने से वृक्ष पत्र, पुष्प फलदि समस्त विभागों का पोषण मिलता है वैसे गुण दृष्टि का सिंचन करने से आत्मार्थ अन्विज गुण प्रकट होते हैं। हम जैसे बनना चाहें, बन सकते हैं। गिल्ली उर्हीं दातों से अपना बच्चा और चूह को पकड़नी है एक में प्रेम और दूसरे में द्वेष है। उसी प्रकार जीव की दृष्टि में गुण ग्राहकता और दोष ग्राहकता हो सकती है।

सहन करने का गुण सबसे बड़ा है। वर्णमाला में सत्र एक २ प्रकार के अक्षर हैं जिनके 'श' तीन प्रकार के (श प स) हैं। और अक्षर 'ह' आता है अथवा शह, प, मह होता है। जिस प्रकार सह म वर्णमाला समाप्त होती है उसी प्रकार सत्र गुण सहन-शीलता में समाप्त होते हैं। सोमल सुरिक्ता पाजक, एकदक कमठ और चण्ड सप जैसे को भा प्रभु ने उपकारक ममर्क तो दोष किस के लिये ? जार्या की यथिम मिलन में जो आनन्द होता है इससे अत्यधिक आनन्द गुण नष्टि में है। और जार्यों के नकमान में जो सद होता है, उससे भी अधिक सत्र नष्टि में है। अपने शरीर पर क्रोध करने से जिनके वह नहीं सुधर सकता है तो अन्य के उपर दोष दृष्टि से क्रोध करने से वह कैसे सुधर सकता है ? दोष नष्टि से शत्रुता पैदा करने में नुकसान है मगर गुण नष्टि से मित्रता प्राप्त करने में कौनसा नुकसान है ? मनुष्य अपनी भूख शायद ही कबूल करता है। अन्य को शिक्षा देने के बजाय जिनके ससर्ग में अपने आर्षे उन २ में शिक्षा ग्रहण करना चाहिये। गुण नष्टि यह भविष्य में महान् पुरुष होने का शुभ चिह्न है। अगर आप परोपकार अथवा धमाराधन प्रशय रूप से नहीं कर सकते हैं तो सब से गुणों को ही ग्रहण करत रहा। आप दापी का नहीं किन्तु उमक अज्ञान का है। गुण नष्टि वाला मनुष्य दूसरे के दोष दूरने सुनने और कहने में अधि रविर के गूगा है। पशुधा से भी मनुष्य प्रियेय अनुभवा पात्र है क्या कि उनर्महिता हित का हान होने पर भी तीव्र मोहोदय से एसे त्रिपों का सेवन करत है। नष्टि को एमी निर्भय बना दा कि जिसमें अपना सूत्रम से सूत्रम त्रिप भी नेत्र में गिर हुए रजक्या के समान मालूम हो जाय और उमे अप्रमत्त हो शीघ्र निकाल दिया जाय।

२-जघुता ।

अपने दोषों की जांच दूसरा व दोषों की जांच क समान हो तब सर्व दोषों का नाश होता है । स्वमुख्य में अपनी प्रशंसा करता अथवा अन्य की ओर स अपनी प्रशंसा सुनकर प्रमत्त होता उसका नाम है जघुता (तुच्छवृत्ति) ।

अपनी भूल का स्वीकार करने से तुम्हारी भूलों का अभाव हो कर तुम स्वयं गुणों का भण्डार बन जाओगे । अपनी राई नितनी भूल की मरू क समान मानो । अपने एक दोष का दूमरो के सहस्र दोषों से भी अधिक भयकर समझो । छुद्र से छुद्र प्राणा सरीखा में भी दोष पात्र हूँ ऐसी मायता अपने निषय में रक्खो । भूल को स्वीकृत करने की वृत्ति बुहारी (सावरणी) के तमान है । बुहारी फचर को निकालती है और मरान को स्वच्छ रखती है । अतः भूल व स्वीकारने में जघुता नहीं, किन्तु आत्मा की परिश्रम ही समझनी चाहिये । निरभिमान वृत्ति जिमी पर अपना स्वामित्व नहीं रखती । खुद को छोटे से छोटा मानने में शर्म नहीं है, किन्तु सच्चा सम्मान है । अपनी भूल स्वीकार कर जघुता का स्वीकार करने में थडा गौरव है । जघुता करना कर्मों से जघु (हलक) हान व समान है, मोक्षभाग समान है और गुरुता इच्छना कर्मों से गुरु (भारी) होकर अनन्त ससार बढाने तुल्य है (शकर और रत मिली हुई होने पर भी चिनी शकर का स्वाद ले सकती है, पर हाथी स्वाद नहीं ले सकता । वैस जघुवृत्ति (जाघरता) सत्य तत्त्व प्राप्त कर सकती है, तत्त्व प्रहण कर सकती है । पर की जघुता और स्व की गुरुता कहने की भूल करने वाली जिब्दा न हो तो भी उत्तम है । निरभ्र शिष्य हाने की योग्यता नहीं यह गुरु होने

योग्यता आवश्यक है। अमरुष मेरुर्न से सेवा लेन वाले से अ
सख्य आदिमियों को सेवा देने वाला घडा है। अधिकार की
आकांक्षा सब से बडा शत्रु है। मान, पूजा की इच्छा दूसरों क
मस्तक पर पैर रखकर चजने क समान है। मान, पूजा, सत्कार-
सम्मान प्राप्त करने की लाजला जैसा घाट का अन्ध फोड व्यापार
नहीं है। पर लघुता और स्व-गुरुता करने वालों का जीवन सुद
समान सन्वधान है।

४-निन्दा और निन्दक।

निन्दा करना पीठ का मांस खाने बराबर है, ऐसा शास्त्रकारों
ने फरमाया है। योरोप में निन्दा निषेधक सभाएँ स्थापित हो रही
हैं। निन्दा करने वाला जीवन्त मनुष्य का जोड़ मांस भक्षण
राक्षस है, सब से बडा पापी है। अतएव शास्त्र में "पिट्टी मस न
खाएजा" (पीठ का मांस नहीं खाना) ऐसा फरमान है। अज्ञ
रजी में भी निन्दा को Back bite (पीठ का मांस खाना) वैसा-
तिरस्कृत शब्द प्रयोग किया है। आत्म निन्दा करना पवित्र कार्य
है—प्रायश्चित्त का शोतक है, आत्म-शुद्धि करने वाला है।
दूसरे से अपनी निन्दा सुनकर समभाव रखना विशेषतम पवित्र
कार्य है।

किसी क सामने ऐसी बात न करे कि जो बात उसक समझ
न कही जा सके। पर निन्दा अपनी ही निन्दा करता है। निन्दा
को निन्दा करने में कुछ मिनट लगती है, किन्तु सुनने वाले क
(निसर्गी निन्दा की जाती है) यहाँ तक दिज्ञ दुःखता है। इससे
अधिन भयकर पाप और क्या हो सकता है ? दानी दूसरे क
कृपणता की या क्षमा शील दूसरे क क्रोध की निन्दा कर वह पा
कृपणता क क्रोध से अविक है। और उसके दान तथा क्षमा धा

का नशा होता है। निन्दा करना अहम की आध्यात्मिक तदु-
त्थी नाश करना है। दूसरों की निन्दा करना अपने मुँह से अपनी
संज्ञा जाहिर करना है। मद्ग्यायी (महात्मा) ही पर
निन्दा करता है। निन्दा करना अहम हृदय पत्र को निन्दा रूप
ही से बोलता है। निन्दा सुना यागे और करने यागे उभय
से मजानता आती है। दोरी से दोष मनिन्दा का अरथाय आरि
है। अज्ञान विषाद और परदाय प्रकाश व जिये निन्दा की जाता
है। निन्दा करना इयाग में अज्ञान है। अज्ञानता है और अज्ञान
को जगता है। निन्दा न करना, उभय तय न दगन
अपदान देने बराबर है।

रात्रि भी दिन जैसी उपकारक है। गरदी जितनी गर्मी व गर्मी
जितनी ही ठण्डा उपकारक है जैसे निन्दक भी प्रसासक विगना
ही उपकारक है।

अपने निन्दकों को आशावाद दें, क्योंकि आप अपना धर्म नहीं
कर सकते उसमें अधिक आपका धर्म वे करते हैं अपनी तुलना की
की परवा किये बिना वे आप का विषय कपाय (दुर्गोर्गा) को
रोकने व जिये रक्षक्यत् है। जहाँ मनुष्य तुमको धिक्कारत हो, वहाँ
अपने पूर्वक जाया और उन उपकारी पुत्र्या (निन्दकों) की बल्याण
कारी मदद द्वारा अपने अहंभाषा का भगान व जिये वे जितनी
उदार भाष म मदद लें (ममभाष से स्व निन्दा सुनो)। निन्दक का
आभास मानो कुर्या कि यह तुमको अपने आत्म-गुणव दर्शन
कराने अश्रय आवता दिग्गजाता है। जिसमें अपने आपका दर
कर आत्म सुधार किया जा सकता है। कोई तुम्हारी निन्दा कर
सकत हा तो अपने आपको परम माग्यशास्त्री समझो कि बिना
अरिधम व मैं उसन गुण का सहायक था। यह जाग उन मन

और घन का भोग दूर अन्य चीजों को प्रसन्न रखने का परावर्धन करत हैं तो यह निन्दक भाव आपकी निंदा करके प्रसन्न होता है। अतः उसकी प्रसन्नता व जिये अपनी निंदा सुन लेने की उदारता व सदिष्णुता रखना चाहिये।

निन्दक की निंदा को आप मान लें तब तो वह निंदा करेगा, अन्यथा किस के पास निंदा करेगा ? यदि को गाली कौन देता है ? अन्ध के पास लुचड़ा कौन करता है ? अधिक कटु दवा अधिक रोग का नाश करती है। वैस अति दुष्ट प्रकृति राजा आपका अधिक हित करेगा। अतएव उसका सरकार करें। निन्दक हमारे जिये सर्वज्ञान समान उपकारक है दोषों की चटान से टकराती हुई जीवन नौका को बचाता है। निन्दक रूप मय जाइ : होती तो अपना विगम पतन हाता। अंधकार हाने से घर में चोर, छुत्ता आदि घुमते हैं, और प्रकाश हाने पर सब भग जात हैं, इसी तरह निन्दक की राशनी के भय से दाय रूप चोर कुत्ते भग जाते हैं। सुवेषा की विशुद्धि व जिये जैसे तैजान है, वैस आरम शुद्धि व जिये निन्दक है। किसी में निन्दायुक्त या अपमानित शब्द सुन कर अप्रसन्न हाना टेलीफोन द्वारा अशुभ समाचार सुनकर टेलीफोन को तोड़ना ही है। शर्दी गर्मी और वर्षा के जिये किसी पर शोध नहीं किया जाता है, वैस निन्दक व निन्दायुक्त प्रतिकूल शब्दों पर शोध न होना चाहिये। स्वयं अपना शरीर भी हमारी इच्छानुसार नहीं चलना तो अन्य किस पर हमारा अधिकार हो सकता है कि व हमारे लिये क्वचिकर थोले या जिये ! निंदा प्रतिबुरा मनाने से कोई सुधार न होगा, मांग समभाव रखने में ही श्रेय और सुख है।

६-उन्दक ।

अनुरागियों की अपना टीकाकारा से विशेष लाभ मिश्रता है। काद भी शत्रु से अपनी रक्षा नहीं इच्छता किन्तु मित्रों से अपनी पान न हो और रक्षा हो ऐसा इच्छता है। शत्रु अपना योद्धा समय विगाहना है, जब कि मित्र वर्ग प्रशंसा करण अधिक समय रराव करता है। और आत्माकी पात भी विशेष प्रमाणा में करता है। निन्दक और प्रशंसक दोनों हमारी आत्मा में भूत पैठने हैं। निन्दक की भूत मिर्ष जैसी है जो शीघ्र सावधान करती है और प्रशंसक की भूत सुवर्ण की मिट्टी समान है, गुणगर्न का प्रहार आत्मा का अधिक क्षगता है और वेसम आत्मा को अधिक उच्छसा न होता है। अनप्य आत्मा व जिय निन्दक से प्रशंसक अधिक घातक है। शास्त्रकारों ने अपमान परिपह व विजेता को दश विजयी माना है और मान परिपह व विजेता को सम्पूर्ण विजयी माना है। निन्दा क प्रसंगों में समभाव रखना इतना मुश्किल नहीं जितना कि मान, पूजा और प्रशंसा व सयोगा में। उसे प्रसंगा में सम भाव का समय रख सक वही पूणा विजयी है।

६-कर्तव्य प्रकाश

त्रिर की समस्त दत्त पत्र मानव व सुख विचारों व प्रत्यक्ष स्वरूप है, मनुष्य की छद्म-गुण इच्छा शक्ति व सष व्यक्त स्वरूप हैं। यत्र, शत्रु स्त्रीमर, शहर आदि दृश्यमान पदार्थ मानव की इच्छाशक्ति व व्यक्त स्वरूप है कर्तव्य है और कर्म है।

जीवन का शुभाशुभ सष प्रवृत्तियाँ शुभ कर्म और अशुभ कर्म हैं। कुदरत व साम्राज्य में बनरी माशयत नाथ रहता है। सुख और दुःख अपने कर्तव्यों द्वारा निर्मात्रत मित्रवान है। मित्रवान व तौर पर दोनों का सत्कार करना चाहिये। कभी जागृति न रही तो वह सुख वैभव और विज्ञानम गिरा कर पतन कराता है। अपना प्राचीन इतिहास दग्न तो मदापुरुष सुख मन्पनि और स्तुति की अपक्षा दुःख त्रिपत्ति और निन्दा (कसौती) में ही ज्ञानी, प्रमा-वशील और प्रगतिशील बने हैं।

कमानुसार स्वभाव, स्वभावानुसार इच्छा और इच्छानुसार प्रवृत्ति होती है। वतमान समस्त जीवों का स्वरूप राजा रक, सुखी दुःखी, चिन्ता और हाथी, आदि चौरासी कक्ष जीवायोनी का स्वरूप यह जीवों की अपने-जन्मों की इच्छाओं का मूर्ति स्वरूप है। अधम और अरतारी पुष्य भी अपने पृथ जन्मों की इच्छाओं का मूर्त स्वरूप है। सत्र वी इच्छानुसार स्वरूप प्राप्त होता है। भूतकालीन इच्छाओं व स्वरूप वर्तमान में और वतमान कालीन इच्छाओं व स्वरूप भविष्य में मूर्तस्वरूप धारण करत है। जीव स्वयं अपना त्रिरध्मा और विधाता है, जैसा बनना चाहे बन सक्ता है। वतमान व इष्ट कनिष्ठ संयोगों व त्रिय इया खेद, दुःख प्रकट करना व्यर्थ है कयाकि भूतकाल तो भूत सा है,

वह हाथकी पकड़ में नहीं आसकता । मात्र भागी जीवन रचना अपने अधिकारमें है । स्वर्गीय, नारकीय, पाशयिफ और मानुषिक, इनमें से ना जीवन प्रिय हो उसे बनाव और वही स्थान प्राप्त कर । उपरोक्त रचनाओं में से जिस को जो पसन्द हो वैसी रचना क लिये अहारात्र अभिशात परिश्रम कर । फलत अपनी को दुइ रचना प्राप्त हाती है । अपनी इच्छा विरुद्ध मनुष्य को कुछ नहीं मियता इसलिये प्रत्येक कम करने के पहिले कर्म-अकर्म, कतज्य, अकर्मज्य इन्द्रनीय अनिन्द्रनीय का विचार करें और उचित आचरण कर ।

कर्म करना अपनी मानसिक शक्ति का प्राकण्य करना ही ह । सभी कर्मों क हतु दान हैं । बिना हतु कम नहीं हो सकता । वतमान में मनुष्य नान-पूजा व धन क हतु ही कम क्रिया करत हैं ।

पाश्चात्यों की गणनानुसार १५० करोड़ मनुष्यों की सट्या है, उनमें १५ करोड़ आकृतियाँ ही भिन्न २ ह, वैसे ही उनकी इच्छाए भी भिन्न २ हैं । १५० करोड़ में से समान आकृति वाल दो पुरुष या दो स्त्रियों का मिजना (समान हाना) मुश्किल है । आकृतिम साधारण समानता शायद होगी, परंतु इच्छाओं में ता आकाश पाताल का अंतर रहता है । भारतीय मनुष्य कीर्ति क लिये कम करत हैं उसी तरह चीनी मनुष्य भी । किन्तु दोनों क आशय में महान् अंतर है । चीन क मनुष्य अपनी मृत्यु क बाद होनेवाली कीर्ति क लिय शुभ कर्म करतें हैं, उन लोगों में मृत्यु क बाद सम्माननीय पदवियाँ दी जातो हैं । यहाँ की अपक्षा यह प्रणालिना अच्छी है । वतमान में कई लोग राय बहादुर दिवान बहादुर, रायसाहब आदि पदवियाँ प्राप्त करन क लिये अनेक सच्चे मूठ प्रयत्न या रणपट करतें हैं । और वसक मिजने से हय और न मिजने से खेद का परिताप सहन करतें हैं । जब चीन देश में पुत्र क अच्छे कार्यों की पदवी मृत

पिता, पितामहादि को मिलती है और मृत पुरुषों व इस प्रकार व सम्मान में धीनी लोग प्रसन्न होते हैं और अपने पुरुषों के ऋण से मुक्त होने का व प्रयत्न करने हैं।

यह लोग तो जन्म होते ही अपनी कर्म बाधना प्रारम्भ कर देते हैं और निजी सम्पत्ति का अधिकांश उत्सर्ग रखते हैं। जीवन पर्यन्त व्रत धनाया करत हैं। बड़ी कर्म से बड़ी महत्ता मानी जाती है। जिसमें कि मृत्यु सम्मुख रह और पाप काय से मन शकाशील रहन पायें। इसके धनाय भारत में अपने भोग विलास व लिये बड़ी २ महलात, वाग वगीचे आदि धनाये जाते हैं। इनक धनाने धार्मिकों का ध्येय आजीवन विलाम ही रहता है। इस प्रकार मनुष्यों की आकृति की भिन्नता व साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियाँ में भी भिन्नता का अनुभव होता है।

यह लोग असत्य अनीति एवं अन्यायमय पंथा वरक वन पापों को धोने व लिये दान करते हैं यह दान नहीं किन्तु ठगाने है। जिस प्रकार कोई चोर चोरी करके उस अपराध से छुटने व लिये सिपाही को घूस (शिरगत) देता है, इसी प्रकार यह भी शुभ कर्म को घूस देने समान है। अब्बल तो भारत में दान की प्रथा ही कम है, उस में भी धनमान में तो सिर्फ मान सम्मान व हतु ही दान दिया जाता है। दाता दान देने वाले व पैरों में पड़े और सोचे, कि मेरे सद्भाग्य है कि आप सरीखे पात्र व योग से मरी लक्ष्मी गंगा पावन होती है, अन्याय दुर्गंधमय हो जाती। शृपा करके फिर इस सेरक को पावन करें। आज बल तो सो रुपये का दान देकर लाख रुपये व मानही इच्छा करत हैं। लाख का दान करना सुखम है, किन्तु उससे प्राप्त मान का दाग दना परम दुर्लभ है। दान में दान का नहीं है मगर बडेसे नडी लूट (प्राप्ति) है। जिस प्रकार किसान

जमीन में घान्य को द्योत हैं सो जमीन को दान नहीं दत हैं मगर उसको लूट्न हैं । मिट्टी, पानी कदम व खात से भरी हुइ जमीन में चीन घोने से उसक फल स्वरूप एक के स्थान पर सैकड़ों बीज मिश्रत हैं, तो फिर मानव समाज क उद्धारार्थ मानव भूमि म दान क दीन नोन से वोन वालों का कितना अलग्न्य लाभ होता होगा? साक्षी कुभ म जय भरा हुइया कुम्भ पानी ढाजता है, तब यह अपनी गर्न को भुछाता है । वृक्ष भी फल प्राप्ति हाने पर नीच मुकत हैं । उसी प्रकार दाता को भी दान लेने वाल का सम्मान करक खुद क उद्धारार्थ दान दना चाहिये । दान लेने वाला श्रगणी नहीं, मगर देने वाला श्रगणी है । लेने वाले क प्रताप से ही उसकी लक्ष्मी का अच्चे से अच्छा उपयोग होता है । कर्म कतन्व्य के लिये ही करना उत्तम है । स्वग, सुग्न या मत्ता की लाजसा को छोड कर जो पांच मिनट क लिये ही सत्काय कर सकता है, उसमें आत्मिक गुणों का विकास करने की सत्ता थीज रूप से रही है । किमी प्रकार की इच्छा फल की आशा-रक्ते विना सत्काय करना ही शात्म नियम की शक्ति का उच्चतम स्वरूप है । बाहर क अनेक व्यापारों की अपेक्षा आत्म समय बहुत ही उच्च शक्ति है । शुभ कार्य के फल की स्वार्थी भावना निर्मूल हाने से मनुष्य विश्व भर म प्रचण्ड शक्तिशाली बन जाता है । फलाशा की स्वार्थमय दृष्टि न रख कर स्वयंभाव मय विशाल दृष्टि रक्वो । शत्रु है या मित्र यह विचार किये- विना उनक श्रेय क लिये तत्पर रहो । अमद भाव से फल की आशा विना शुभ कार्य करना असिधारा सम कठिन व्रत है । यही असिधारा व्रत प्रगति के पथ में आगे बढ़ा सकता है ।

अपने बच्चे प्रति करुणा, प्रेम और स्नह घताने वाली बिल्की दयामूर्ति या प्रेम योग्य बन नहीं सकती । उस अपन जीवन में किंचिन्मात्र सफलता भी नहीं मिल सकती । यह प्राणीमात्र के

प्रति अपने बच्चे जैसा मातृभाज रखें ता दयामाता हो सके उस का जीवन सफल हो। इसी प्रकार मनुष्य अपने कुटुम्ब, राजन, स्नेहि व साव स्नेह भाज रखे और इसी से यदि को दयावतार माना जाय तो अपने बच्चे पर दया करने व बिल्ली को भी दयावतार मानना चाहिए। शत्रु तथा मित्र अभेद भाव से सेवा करन थाला है। शुभ कर्तव्य करना है, समझना चाहिए।

अपने पास मांगने वाला भिक्षुक इनारी उपकार बुद्धि ल करके हमें ऋणी बनाता है। भिक्षुक हमारा उपकार करने अतसर दता है अत उसका आभार मानना चाहिए न कि, उ आभार मनाना या यशोगान कराना। इसमें शोभा नहीं है। मित्र द्वारा दातृत्व बुद्धि रूपी सौभाग्य व लिए कृतार्थ समझ। भिक्षु की भिक्षा याचना मात्र थीमन्तो व उद्धार व लिए उपकारक तो अनाथ, दया पात्र और ज्ञानपिपासुओं के लिए साधन समझ करना आमन्ता के लिए कितना महदुपकारक है ? इस बात विचार करके थीमन्ता को अपना कर्तव्य में आरूढ होना चाहिए।

हमने परोपकार किया, ऐसा विचार भी अहकार व पोषक है। परापहार वृत्ति बढने पर अहभाव का नाश होता है जगज में लगेट मात्र रखकर रहने वाला भी अहवृत्ति रखत व बड़ त्यागी नहीं, ससारी है। और अनासक्त भावना वाले मर जैसे चरित्र सिद्धासनारूढ हात हुए भी त्यागी है।

पवित्र विचार करना विश्व में अमृत पैलाना है और अपवित्र विचार करना विश्व में विष पैलाना है। दूसरों को सहाय्य करने वाला खुद को ही सहाय्य करता है, दूसरों को नहीं। ऐसा करके

इस मुर का सुशिक्षित और सरकारी बनाता है। मात्र यह एक सच (पाठ) सिख तो भी बस है। अन्तरे वर्षों व बदल में अन्य एम सुम काय स्वभाविक होत रहे ऐसी भावना रख। फल ही अशा रहित युद्धि एक कामोच शस्त्र है। इसीस अज्ञान का जग होता है और उसका अर्थ अज्ञान-द स्वय भोग सयता है।

मन्त्री पृतादि वस्तु गान आती है परंतु हमीमं पंमकर मरता है वैस ही मनुष्य विषय विज्ञान का अज्ञान-द तूत उसी म पेंस ज्ञान है और दूसरों व द्या पात्र या दास्य-रपद होत है। गय लेन और विशा गये, गय भोगन और भोगा गय, गय मात्रिफ होन पर होगय गुजाम, गये कर्म करने पर कम रूप होगय, जीया व सुग भागने गय और स्वयं भोग रूप होगये। इतना प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान पर भी जो साधना न हो, उसे अपना वैभव विज्ञान व साधन वज्ञान् छोड़कर हीन सुग म चला जाता पड़ता है, इतना ही नहीं वज्ञान् उसे दूर किया जाता है।

दान, उदारता और सहिष्णुता प्रकृ-रोग हमसे अज्ञान गुणा वैभव मिलना। दान उदारता और सहिष्णुता नहीं रखें तो भी कुदरत वज्ञान् करायगी। सुख विज्ञानसे साधना सदुपयोगमें लगायें अन्यथा कुदरत गर्दन पकड़कर लातीपर बैठकर हडपकरगी। भान न भूज करबुद्ध श्याने बगो। अनिच्छा से किंचि-मात्र छोड़ने में दुःख है परंतु स्वाधीनता (स्वेच्छा) से सधस्व का त्याग में परम सुग और शान्ति है। एसा कोई मान्य नहीं है कि जिसका सधस्व कुदरत ने कभी न छोना हो।

जितना अधिक सचय किया होगा, उम अधिक सम्पत्ति को अन्त समय त्यजने हए वतना ही अधिक मोहन । अन्त

होगा, मि हाय! यह सब मर में घना हो जा रहा है, मर बुद्ध नहीं बनता, बियर है। इस अत्याचार व मामन अपात्र, प्राथना फ्यान्, आक्रन्द सुनने बाजा फोड़ रही है। निम शरीर को जीव भर पुष्ट किया, रक्षा की शृंगार किया, अपना ही मान कर आत्म भान भूज वर जिसके जिय अक पाप किये, यह भी वर (दगा) द रहा है। उठने बैठने की शक्ति नहीं रही है और शरीर भार भूत मालूम होता है। सम्पत्ति परम विपत्ति सारिगनी है। उस समय कतत्र्य त्रिमुक्ता जीव व अत्याचार और पापों का प्रकाश नजर समग्र आता है। पाप-वज्र की कल्पना कर कल्पित होता है, सर्वत्र या भोग दवर भी बुद्ध समय अधिक जीवता खा-हता है त्रिगु यह अक्षरणा, दया पात्र, अपात्र आत्मा अपने जीवन की यही बचाने कुदरत व साध्याज्य म अय गति मंगमन करता है। इमे दरदर स्नेहजन का अधु गिरात है, वाद ताजा पीत है फोड़ हँसत कूदते हैं और बुद्ध समय थाद भूज जाते हैं याद भी नहीं करत और जसा नगा ही न था जैसे उनका नाम निशां सुन हो जाता है।

शीघ्र बोझोग ता शीघ्र उगगा, र्धमे शीघ्र दाग ता शीघ्र मिलेगा। अयथा मृत्यु समय जाहमे र्धमे पथीपा उड़ फड़ाट करना व्यथ होगा। स्त्री पुत्र परिवार धन और अधिभर के भड़किले सुराक जिय मनुष्य अपने जीवन को भस्म बनाता है और भस्मवा दवा में उड़ जाता है।

रोग व योग्य शरीर न हो यहाँ तक शरीर में रोग प्रविष्ट नहीं होते। दुखों को आमंत्रण बिना दिये दुख पास में नहीं आ सकते। मुदा दुखे बिना कौल, गीधादि फाड खान नहीं आते, जैसे ही जीव अपने सुख दुख का फता हता है। विचारने पर

मालूम पड़ेगा, कि जीवन म चित्तनी ठोकर ग्यात हैं उसकी पूर तयारी अपने से हुई थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत हागा । इससे सिद्ध होता है कि, बाह्य जगत् हम पर सत्ता नहीं चला सकता, किंतु अंतर तत्त्व की सत्तानुसार-आज्ञानुसार बाह्य जगत् प्रवर्तता है । अतः अंतर सृष्टि पर सत्ता अधिकार अर्थात् तो विश्व की कोई सत्ता हम पर नहीं चल सके ।

हम अपने दोष नहीं देखते, पर अन्य क देखते हैं । यदि हम स्वयं निर्दोष हो तो ऐसे दूषित जगत् हमारा जन्म ही क्यों है ? जगत् में सब सैतान है, तो तू भी सैतान है । वरना तब जन्म सैतानों में नहीं होता । दूसरों क दोष देखने की कायर (नीच) वृत्ति आड कर दोष देखने की धीर वृत्ति से महावीर बन ।

हम ज्ञान की बात करते हैं, पर प्रसंग आने पर शब्द रूपी कहर तोष क गोले की तरह हमें धमका देता है और ज्ञान को भगा देता है, हमसे अधिक पामरता क्या हा सक ? कोई भी मूर्ख मनुष्य हमको अप्रिय शब्द कहकर हमारी ज्ञान बुद्धि को वि-वृत्त बना सक राग द्वेष जगा सक, इससे बचकर अन्य पामरता क्या हा सक ? दिवार की मुष्टि प्रहार करने वालों को ही मार लगता है, दिवार का नहीं । तो क्या हम दिवार से भी अधिक लड है कि छोटे बच्चे से हिज जायें निवृत्त होजायें ? हम चेतन्य हैं अतः चेतन्य शक्ति को समझकर अपना कर्तव्य विचारना चाहिये निससे शुद्ध चेतना जागृत हो ।

१-ससारासक्त जीवों की मनोदशा ।

कोई परोपकारी वृक्ष घर घर चाकर निरोग व बीमारों की नङ्क (नाटो) दगकर सदा भाव से अमून्य दवाइयाँ दये तो लोग कहेंगे कि, वृक्ष अपने धन्ध की जाहिरात व जिए फिर रहा है और वृक्ष की दवाइ पर विश्वास कम करते हैं । वैसे ही ज्ञानी परोपकारी पुरुष व स्थान २ विचर कर भर्मापित्त दन को अज्ञानी जन स्वाय समझते हैं और उनका वचन उपदेश का अनादर करते हैं ।

मुँड (सूअर) के पाम मया मिष्टान्न घरने पर भी यह उसका स्वीकार नहीं करके कान्ने मारने डीडता है । उस शंका होती है कि, यह मरा अमृत आहार जिण जन आया है । इसी तरह ससारी जीवों को विषय कपाय आरम्भ परिग्रह (जो विष्टा से भी अत्यधिक मलीन है) छोड ने की इच्छा नहीं होती । ऐसा त्याग का उपदेश देने वालों का व विरोध करते हैं । उनकी ज्ञान, दर्शन चरित्र दान शील तप भावनादि अमृत भोजन परोसने पर भी उन्हें विष भोजन समझकर अनादर करते हैं । अज्ञानी थाल जीवाँ को ज्ञानी व वचन पर विश्वास नहीं आता । थड्डा करता भी है तो अपने विषय कपाय तथा आरम्भ परिग्रह की रक्षा करके स्वर्ग या मोक्ष मिजता दा तो उस पर विचारकरता है । ज्ञानी व वचनों को मुद् मे मिथ्या नहीं कहता, इतना उसका उपकार समझे । परन्तु वचन से तो ज्ञानी व वचन हजाहज विष हो ऐसी उपक्षा करता है ।

व्याख्यान में अनेक विषय आते हैं। विषयामक्त आता जग व्याख्यान श्रवण करता है और वक्ता (ज्ञानी) जन धन की नि मारता परमात् है उन वक्त उसे वसूली याद आती है। दान का उपदेश सुनते समय लैना याद आता है। ब्रह्मचर्य का उपदेश सुनते समय अपना या पुत्र पुत्री का जन्म याद आते हैं। तप का उपदेश श्रवण का समय जीमगात्र याद आता है। पतिव्रत भावना का उपदेश सुनते समय कचहरी के दाव पच याद आते हैं। इस प्रकार उपदेश का अक्षर चिचित् मात्र नहीं होता। भर हुए घड़े में पानी भरा जाय तो ऊपर से चला जाता है, वैसे ही विषय कपाय से भर हुए हृदय पर स उपदेश वह जाता है जोई अक्षर नहीं होता। उसमें आत्म कल्याण का तत्त्व कैसे ठहरे ? धर्म तत्त्व में भी विषय कपाय का तत्त्व मिला कर विषयय बनाया जाता है।

सर्वस्व त्याग कर भी जो धर्मोपदेश सुनता है, वह सुसाध्य रोगी है। अनुकूलता होने पर धर्मोपदेश सुनता है, वह कष्ट साध्यरोगी है और जो मात्र लोक व्यवहार के लिए ही उपदेश सुनता है वह असाध्य रोगी है।

मीठाइ खाते २ जैसे घट्यानी नीम्बू मिर्च, दाज शाक आदि खाने की इच्छा ही जाती है, वैसे ही धर्मोपदेश सुनते २ विषय-वासना प्रति जीव का चित्त चला जाता है। जैसे गगन विहारी चील की दृष्टि जमीन पर का सड़े मांस पर ही होती है वैसे धर्मोपदेश रूपी गगन विहार करने पर भी विषयामक्त जीवों की दृष्टि विषय रूप सड़े मांस की ओर लगी रहती है। अर्थात् पर प्रेम करने वालों को औपधि फायदा नहीं करती, वैसे ही विषय कपाय के प्रेमी जीवों को जिनयागी नहीं रुचती। जैसे चोर सिपाही के समक्ष माहूकार जैसा अच्छा यत्न करता है और सिपाही का अभाव में

पुन चोरी करके भग जाने का विचारता है, वैसे ही अज्ञानी नीच धर्म रानकर्म धार्मिकता की सभ्यता रखता है और धर्म शब्द का वाद धर्म स्थानक छोड़ते ही पुन विषय कषाय में दौड़ बूझ करता है। रोगादि समय में धर्म भावना का विचार करता है और रोगादि क अभाव में पुन विषय कषाय में लीन होता है।

मनुष्य अपने जीवन रूप जतन में सदा शुभ या दोष भरते रहते हैं। वाचारु चीजें सरीदने के लिये जैसे धन की आवश्यकता है, वैसे ही सत्कार में सुख दुःख रूपी सौदा के लिए पुन्य पाप रूपी धन की आवश्यकता है। धर्म के शरण विना आत्मा छुद्र भिक्षुक है।

विषय कषाय युक्त भिक्षुक आत्मा का उदर बड़ा है अनन्त काल से उसमें विषय भोग भरने पर भी वह नहीं भरता है। विषय कषाय के योग से आत्मा बुद्धि हीन बनी है। अनन्त काल के विषय भोग के अनन्त रिध दुःख भोगने पर भी सुख के लिये लेश मात्र विचार करता नहीं है। मन वचन काया के अशुभ योग धर्म धर्म धन के लुटेरे हैं त गपि उनका कमाऊ पुत्रवत् आदर किया जाता है। स्त्री, पुत्र धनादि आत्मा के अनादि बाण के धन्धन हैं, तदपि उन्हें मुक्ति के कारण मानकर उन पर स्नेह किया जाता है। ऐसी मनोदशा के कारण संसारी जीव अनन्त काल से अनन्त सत्कार में भ्रमण करते हैं।

२-दोष दृष्टि

जिम्मा क स्वभाव क बीच म नहाँ पडना चाहिये । अपना २ स्वभाव बदलन म स्वय समर्थ ढाने ह, दूसर सभी चाह जितन हो जानी हो असमर्थ ह । तो हम किसी का स्वभाव बदलन वाल कौन ह ? किसी का दोष दगना अनधिकार चष्टा ह । कटक कटक म ही निकल सकता ह, जैसे दापी क दोष दखने में हम स्वय दापित होंग तभी दोष का काटा दख सकग । निर्धन और रोगी का निरस्कार नहीं किया जाता, जैसे ही गुण हीन और दोषी का भी निरस्कार नहीं करना चाहिये । किम्पी की टीका या निन्दा करके उसको सुधार ने की आशा कीचड से कीचड धोने समान ह ।

कोई वृथ मीठे फल दत ह और कोई कहुव-तदपि निन्दा या टीका नहीं की जाती, क्या कि य प्रकृति क आधीन ह । वैस हा मानय अपनी प्रकृति के आधीन ह ता दोष किनर देग ? सब अपने स्वभावाधीन ह वह अ यथा वैस हा सक ? फल लेते समय उसक छिलक, गुटली आदि भी साथ लेना पडता ह, इसी तरह मानय क दोष रूप छिलक गुटली की उपद्रा करके उसमें छिपे हुए गुण रूप फल को प्रदण करना चाहिये । दोषी क दोष नहीं दगत दोष रूप फलका उत्पादक उपादान बीच दखना चाहिये । अपने दोष अगम्य और पर दोष भग्य समझना चाहिये । अय का दोष एक उक्त करने से पुन वह ऋष्टि गोचर नहीं होता । दोष दृष्टि अपनी ही तुच्छता ह । दोषी प्रति माता पुत्रवन् प्रेम रखना चाहिये । दाष दृष्टि राजा आज दूसरों के दोष दगता ह, फल मित्र स्नेहियों क दोष दखगा और क्रमश यह आदत बढकर अतत उसे अखिल विशय दोषित लियेगा ह । दोष

क कटक दृष्टि से दूर किये जाय तो विश्व नन्दनप्रन दिखेगा और दोष दृष्टि कटक से शात्मली वृत्त । जिष्टा क पात्र से जिष्टा और अमृत क पात्र से अमृत भरता है । जिस दोषी की दृष्टि से दोष और गुणी की दृष्टि से गुण प्रकृत होत ।

मनुष्य किसी का दोष दूसर को कहता है । दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को चौथा पाँचवे को, यों परम्परा बढ़ती जाती है और बिन्दुका सिन्धु होता है । दोष दर्शो क्रमशः जिन्दु विषको सिन्धु बना कर विश्व म विष क परमाणु फैलाता है और गुण दर्शी विश्व में अमृत परमाणु फैलाता है । विश्व में सुख का उपादान गुण दृष्टि तथा दुःख का उपादान दोष दृष्टि ही है ।

मनुष्य को अपने हृदय का दोष दृष्टि रूप पौधा उखाड़ फेंकना चाहिये जिससे गुण दृष्टि का पौधा बढ़ सकेगा । कजह प्रिय पुत्र का पक्ष लने वाला पिता उसका अहित करता है । वैसे अपना दोष नहीं निकालते दूसर का दोष निकालने वाला अपना अहित करता है । हम में जहाँ तक सूक्ष्म दोष हों, वहाँ तक हमको अपना पक्ष नहीं करना चाहिये । दोष दृष्टि हिंसक दृष्टि है और गुण दृष्टि अहिंसक दृष्टि है । दोष दृष्टि गये बिना, दया तथा सहिंसा का पाठन नहीं हो सकता । यह मानव दया पाठने में असमर्थ है । ऐसा अपात्र अन्य स्थावर तथा अस जीवों की दया कैसे पाठ सकता है ? आर्य की दृष्टि मांस व दारु से नफ़रत करनी है तो परदोष दर्शन में क्यों नफ़रत न करें ? दोष दृष्टि वाले का जीवन विधनों की माला है । प्रेम से गुण दृष्टि और दाय से द्वेष दृष्टि उत्पन्न होती है । दोष दृष्टि में सञ्चितता भारीपन है । भारी वस्तु का स्वभाव नीचे जाने का है । गुण दृष्टि में उदारता अर्थात् हलकापन है । उसका स्वभाव उची गति में जान का है । दोष दृष्टि का जन्म

स्वाथ म स हाता है । वह आत्मा क महान स्वरूप का विस्मरण करता है । दोष दृष्टि से ईर्ष्या, वैर, निराश, निंदा और अन्य पाप मय भावनाओं का जन्म होता है । दोष दृष्टि वाला परदाप दर्शन रूप बड़ का धीन लेकर अपने में बट वृत्त बनाने की क्रिया करता है । किसी का झूठा आहार नहीं खाया जाता, तो उसमें अनन्त मन्त्रीन भावना का दोष रूप आहार आत्म प्रदश में किस प्रकार पच या जाय ?

हर्म परदोष सदिष्ट्यु हाना चाहिये । परदाप जैसे सामान्य तत्व को जो नहीं सह सकता, वह शरीर की भयकर बदना समभाव से यस सह सके ? सध क उज्ज्वल पहलू दग्गे । काला पहलू दखने क जिय अघकार म जाना पड़ेगा । भुट (सुधर) की दृष्टि नन्दन धन में भी निष्ठा हुन्ती है वैस दोष दर्शन, परमात्म स्वरूप मानय मसार क नन्दन धन में अनन्त रमणीय मनुष्या में से भी दोष दर्शने की वृद्धि रगता है । परधन द्विपान वाला चोर है तो पर गुण रूप धन द्विपाने वाला दोष दर्शी, महा चोर है ।

मड़े हुए खून को पीने वाली जोंक से भी दोष दर्शी अवमतम है । क्योंकि वह अनन्त दुर्गंध—अनन्त मन्त्रीन दोष रूप रस पीता है । किसी क दोष दर्शना अथमाधम कर्तव्य है । पर दोष न सहना बड़ी दरिद्रता, निधनता और दीन दशा है । और दोष सहकर गुण दृष्टि रखना सर्वान्च श्रीमन्ताइ है ।

शरीर क जन्म की मनुष्य प्रेम से सेवा करता है तो दोषी मनुष्य क्या जन्म से भी अधिक धृणारपद है कि, उसकी सेवा नहीं करये निरस्कार किया जाय ? जन्म को अराम होने तक प्रेम पूर्वक सेवा की जाती है, जैसे ही दापी, गुणी न बनें वहाँ तक उसकी प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहिये । मनुष्य क दोष नहीं

दग्ध उसकी अनंत शक्ति धारक चतन्य आत्मा को दग्धो । दूसरे का राई पितना दोष मरुसम और अपना मह जितना दोष राई मरु मागा जाता है, इससे अधिक अपात्रता और पापमत्ता आय क्या होसकती है ? किसी का दोष दखना अपने में दोषों को निमंत्रण देना है । दूसरे क लिये जैसे तुच्छ विचार हम करते हैं इसका प्रतिफल स्वरूप हम दूसरे को अपने लिये हलका विचार करने की प्रेरणा करते हैं । एसा एक भी मनुष्य सर्वज्ञ की दृष्टि म नर्ती है जो कि अनंत गुण शक्ति का धारक न हो । परदोष देखन हमारी आँगें बाध नहीं बडी बनती है और स्वदोष दखने क लिये मरुसो जैसी छोटी । स्वदोष दखनेक लिये खुदविन रचना चाहिये और परदोष दखने क लिये दुर्विन । स्वदोष दर्शक को परदोष दखन समय नही मिश्रता । नामक परदोष दग्धता है और मर्द वीर महावीर अपने ही दोष दखत हैं । मैतान छिद्र हुंठता है और सगजन निद्र टांकता है । दोष दर्शी सूई का काम (छेद) करता है और गुणदर्शी उसमें गुण रूप धागा पिरोकर उस छिद्र को ढरू देता है ।

मानव शरीर म रही हुइ पाप दृष्टि की पाशवता दूर करें । दोष वृत्ति की पशुता का नाश कर गुण दृष्टि की मानवता आत्मा की भजाइ क लिये प्रकटाना चाहिये । घर म कुत्ता, बिल्ली जैसे पशु को भी नहीं घुमन देत, ना आत्मा में दोष दृष्टि रूप भयकर पशुओं का क्यों घुमाये जाय ? द्रव्य पशु का इतना तिरस्कार किया जाता है ता आत्मा में उत्पन्न होने वाली भाव पशुता का मरदा त्याग करना चाहिए ।

किमाक दोष दखनेक पहल विचारना चाहिए कि हम भी किसी अज्ञान अग्रम्या म कैम थ । हम स्वय इससे विशेष दोषीथ । अपने कां स विद्व का नही मोहन हुए परमात्म पद क कां से तोजना

चाहिए। हमारी दोष दृष्टि हममें तथा अन्य में दोष उत्पन्न करती है। दाप निन्दा, इषा, वैर और दोष दृष्टि मानस का जाति स्वभाव नहीं होने से वे जीवन में अनेक विषय विषय उत्पन्न करके रोगी बनाते हैं। 'कर सो भर' के अर्थ से दोष दर्शी अपना पतन करता है। दोष दर्शी के राक्षसी विचार दूसरे से भी राक्षसी परमाणु लाकर अपने में भरता है और गुण दर्शी शांति के सन्देश में दूसरे के शांति के शुभ परमाणु अपने में भरता है। दोष दर्शी को दुर्गुणा नुकसान सहना पड़ता है। अपने में उत्पन्न हुए अशुभ परमाणु और दूसरे से आये हुए अशुभ परमाणु, इस प्रकार दुर्गुण अशुभ परमाणु दूसरे के अहित से हमारा दुर्गुणा अहित करना है। 'यायगर (धूल शोधक) धूल में से भी सोना द्रव्यता है, तो उसे मिश्रता है। वैसे ही मनुष्य जो अनन्त ज्ञान और गुण शक्ति का धारक है उससे जितने गुण ग्रहण करना चाहें वे सक्त हैं। पात्र अपनी पात्रानुसार योग्य स्थान लेता है। दोषी दापों को और गुणी गुणों को ग्रहण करते हैं।

३-ससार शरायें खाना

ससार रूप मंदिरा मन्दिर में पाँच इन्द्रियाँ और त्रिपय कषायों को पोषण मिलता है। इस नशे में ससारी जीव मद्योन्मत्त दिखते हैं। जितनेक स्थावर (एक द्रव्य) जीव उम नशे में इतने बेभान हैं कि किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं कर सकते न काया को हिला मचन।

चंद्रिय वाले जीव दिन भर ठीस ठीस कर शराय पिया करत ह और अहो रात्रि ढौड धूप करत हैं। व उम मद व नरो म ७ मृष सन्ते हैं, न देग्य सकते हैं, न सुन सफते हैं, न विचार सकते हैं। तीन इन्द्रिय वाले जीव दारु की गंध लिया करत हैं। चार इन्द्रिय वाले गंध लेत और मदिरा मदिर दग्यते रहत हैं। इसीलिये घूमत हैं, उडत हैं। पांच इन्द्रिय वाले जीव पांचा इन्द्रियों से मदिरा सेवन करत ह और इतन मस्त हैं कि उनके मन मर गये हैं। (अमशी-पचेन्द्रिय) नारकीय जीव नरो में मस्त होकर परस्पर लडत हैं, म्पडत ह, छेदन, भदन आदि विविध वदना सहते हैं।

पशु पक्षी दारु के नरो में अपन हिता हित का विचार नहीं कर सकत तथा माता, बहिन, पुत्री के साथ व्यभिचार करत क्रिन्तु मात्र ललित नही हात। मुँह से चीत्कार करते रहते हैं, जल में गोवा लगात रहते ह, आकाश में उडत हैं, परस्पर लड म्पड कर अत्यंत कठिन कष्ट भोगत हैं।

कइ मनुष्य शराय के नरो में भान भूल पर पड रहे हैं, जमीन पर लौटते रहत हैं। मज मूत्र, लोहू, राद, हाड मांस व वात पित्त कफ आदि अशुचि में पडे रहने में आनन्द मानते हैं, वसी का भोजन करते हैं उसी का पान करत हैं, ऐसे असज्य मानत हैं तिसको समूत्रिभि मनुष्य कहते हैं।

मात्र अल्प सरयक मनुष्य ही ऐसे हैं जो शराय के नरो में नाचते फुदते हैं, रिष खिलाना हंसते हैं, गात हैं, नरो में घड़े २ भापग्य करत हैं, निरर्थक घुसन फिरते हैं। लोहू राद, हाड मांस, मज मूत्र व पुतले पुतली परस्पर चाटते हैं, स्पर्शत ह, आलिंगते हैं, शुक भरे मुँह से चुँधन करते हैं, आँसू, नाक, कान को चाटते हैं,

मांस के टुकड़े को अमृत समझ कर चाटते हैं प्रहय्य करते हैं। समझदार को शर्म जनक बर्ताव करते हैं। असत्य, चोरी, व्यभिचार, त्रिषय-अपाय मय १८ पाप मय प्रवृत्ति करते हैं। नीचाति नीच प्रवृत्ति करने में अज्जित नहीं हात हैं। रात्र पुरुषों द्वारा पकड जाते हैं दंडित हाते हैं, सजा पाते हैं तथापि नशे से दूर नहीं होते हैं।

पुन चार प्रकार के जीव हैं, जो देव कहे जाते हैं। वे त्रिचित्र प्रकार से नशे में चूरचूर हैं। ये नशे में अपनी आत्मा भी मूंदत नहीं हैं चमीन से उँचे चकते हैं सारे दिन गान तान नाटक चेतक करते रहते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हँसते हैं, रीते हैं, नशे में चकचूर मदिरा में मस्त होकर पारस्परिक ईर्ष्या व द्वेष करते हैं।

भित्तनेक महापुरुष शराब खाना (संसार) में रहते हुए भी लशमात्र शराब न पीते हैं, न सूघते हैं, न आवाज सुनते हैं, न स्पर्श भी करते हैं और सर्वथा ससारी प्रवृत्ति रहित हैं, वे साधु-मुनिराज आदि महापुरुष हैं। कई पुरुष संसार शराब खाने को छोड़ कर परम सुख मय निज स्थान में पहुँचे हैं, वे सिद्धात्मा। उक्त प्रम से जीव मद्य की मादक शक्ति बढ़ावा जाता है। हानी पुरुष परोपकार भावना से नशा न करने को समझते हैं, किन्तु जिनके अणु में मद्य का नशा भरा है, वे क्षानियों के वचन का अनादर उपेक्षा निरम्कार करते हैं। संसार मद्य शाला इतनी लम्बी चौड़ी है कि, उसका आदि और अन्त नहीं दीखता। उसमें ससारी जीव मदोन्मत्त हो कर भटक रहे हैं और अनन्त दुःख भोग रहे हैं। पुन्यशाली आरमार्ये इम मद्य-शाला के मोह से मुक्त होकर मोक्ष मन्दिर के लिए पैर उठाते हैं।

४-द्वुः प्रकार के जीव ।

समारमें छः प्रकार के जीव हैं । उन (मानवों) का महापुरुषोंने राजा की उपमा दी है । इनके नाम अधमाधम, अधम विमध्यम, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम ।

अधमाधम राजा का स्वरूप—

यह राजा धान पर भी परम भाग्य हीन है । उस अपने पद का कुछ भी भान नहीं है । परलोक की बातों से वह कोपों दूर है । धर्म का सदा विरोध करता है । विषय कपाय रूप विष का अकुर है । वह बढकर विष वृथ होता है, वाय समूह का वह घर है उसमें से उठारता पराक्रम, धीरता, शान्ति आदि मद् गुण्य भग जात हैं । वह अपने आत्म तत्त्व को शून्य समझता है । ऐसा निवृत्त सत्त्व हीन राजा मानव भय की गद्दी पर बैठा है, वह पामर यह भी नहीं समझता है, कि उस राज्य मित्रता है या नहीं । उसे निवृत्त धन की मालूम नहीं है अपनी सम्पत्ति का भान नहीं है, आत्म स्वरूप का जानता नहीं है, चोर उसका राज्य लूटता है जिसका उसे भान नहीं है । वह अज्ञानी चोर व दुश्मनों को रिश्तदार, स्वामी, बडर मानता है । इससे चोर, लूटर हर्ष बधाइ मना रहे हैं और कहते हैं कि यह बड़ा दयालु राजा है, जिसने उनका मध्य राज्य हर्म दिया है और हमारे अधीन वर्तता है तथा दर्शन चारित्र्य, दान, शील, तप आदि ग्नेहिओं को भूल कर हमको परम स्नेहि समझता है ।

चार घाती कम चार राज्य के सारे सवा समझे जाते हैं । इन्द्रिय चोर धन लूटने का स्वभावसंग जान प्रसन्न हो रहे हैं ।

कपाय चोरो को डाका डालन की मौज मिलती है । नो कपाय-लुट्टे लूट क आन द म जीन है । परिपह रूप दुष्ट सताने का अन्धा अन्तर दरकर खुश होत ह । अधमाधम गन्ना के राज्य म महा मोह का पहरा जग रहा है निससे चारिण व धर्म के सेवकों को प्रवेश ने नहीं दता । उसकी गन्ध भी लेने से सावधानी रखता है । अधमाधम राय नपुसक (सत्वहीन) है, उसक शरीर पर त्रिपय वासना क अनेक त्रिध फोड फुन्सी निकल है पाप रूप मज से समस्त शरीर ढक गया है । राजा होने पर भी गौकर का और दास का दास है । नमक, मिर्च, घृत, गुड, शकर सोना, चांदी आदि बचकर अपना पेट भरता है । राज्य भ्रष्ट होजाने पर भी अपनी भ्रष्टता समझता नहीं है । एसा राजा पन् भ्रष्ट होकर भयाटकी मे भक्तता फिरता है ।

अधम राजा का स्वरूप—

इह लौकिक भोगों म आसक्त, इस लोक मे सब प्रकार की पूर्णता मानने वाला, परलोक की धार्ता को न मानने वाला परलोक विमुख, धम तत्त्वा से उदासीन, शब्द-रूप गंध रस-स्पर्शादि त्रिपयों में आसक्त, दान शील तप भावनादि से उदासीन अधमराज है । वह त्रिपय कपाय प्रति स्नेह रखता है, त्रिपय-कपाय की समस्त आज्ञाण उठाता है । इसे भी अपने राज्यका भान नहीं है । सम्यक् ज्ञान नहीं है, परन्तु सत्ता रूप अल्पांश है । यह अधमराज त्रिपय कपाय प्रायतन क कारण आयु पूर्ण करक नरक में जाता है ।

विमध्यम राजा (समदृष्टि) का स्वरूप—

इम राजा का त्रिपय कपाय तथा महामोह से मन्द प्रेम होता है । तदुपरान्त चारित्र तरफ भी उसका ज्ञान्य होता है । चारित्र राग प्रति उसका प्रेम । इस लोक के लिए विचार करता है वैसे

लोक व लिए भी । धर्माराधन के लिए मन से भाव रखना है । दान शील तपादि व प्रति रुचि है । धर्म सम्मुख होने व लिए दिन रात यत्न करता है, समार क भोगों को रोग तुल्य मानता है रोग मुक्त होने की भावना रागी की होती है, जैसे ही यह राजा अपने जीवन को ससार रूपी वदगाने से मुक्त करना चाहता है, यत्न करता है । कैसी वधा युक्त जाना चाहता है जैसे ही यह त्रिमध्यराय ससारवधन से मुक्त होने का प्रयत्न करता है ।

मध्यम राजा (श्रावक) का स्वरूप—

यह राजा भाव पूरक धमाराधन करता है ससार में रहते हुए भी अपना लक्ष मोक्ष सम्मुख रखता है । विषय व कटुक वज्र जानकर उसको घटाने में नित्य प्रयत्न शील रहता है । यथाशक्ति धमाराधन करता है । ससार को असार समझ कर छसक त्याग को अहोरात्र भावना करता है ।

उत्तमराय (मुनिराय) का स्वरूप—

यह राजा अपने राज्य और सामर्थ्य को समझता है अपने गुण दोषों को समझता है । मोह क सेन्य को तथा विषय कपाय को मार भगाता है । समार का त्याग करके आत्मराज्य क शासन में लीन रहता है । मोह जाज को त्रिखेर दता है, विषय रूप घट को फोड दता है, राग द्वेष का पराभव करता है स्नह पाश को तोड़ दता है, प्राधाग्नि को शान्त करता है मान पर्वत को चूर दता है, मान वेजी को उखाट दता है और लोभ समुद्र को तैर जाता है ।

उत्तमोत्तम राय (तीर्थंकर) का स्वरूप—

यह राज राजेन्द्र स्वयं ज्ञानी, सिद्धांता व स्थापन, आत्म-स्वरूप में लीन होकर मोक्ष पधारते हैं ।

५, छ' काय भिन्नि

पृथ्वी काय

जैम मनुष्य क शरीर का घाव स्वयं भर जाता है वैसे ही खुदी हृदयान भी स्वयं भर जाती है। खुले पैर चजन वाले मनुष्य क तन विमते हैं और पूर्ति होरी रहती है वैसे ही मनुष्य, पशु, सजा रिया क आयागम से पृथ्वी विसती रहती है और पूर्ति होती रहती है जैम बाजक क्रमश बढना है इसी प्रकार पर्यतादि नित्य धीर २ धारे २ उडत रहते हैं। मनुष्य का जोह पकडना लना हो जब जोह के पास जाना पडता है, पर तु चम्बुक नामक पत्थर अपने स्थान पर रहकर चैतन्य शक्ति द्वारा जोह को रचता है। मनुष्य क पट में पत्थरीका रोग होता है वह सचित होने से नित्य बढता है। मछली क पट म रहा हुआ मोती भी एक तरह का पत्थर है, वह नित्य बढता है। जैमे मनुष्य की हड्डियाँ म जीव है, वैसे पत्थर म भी जीव है।

अपकाय (जल)—

पृथ्वी क अण्ड में रहे हुए प्रवाही पदार्थ पचेन्द्रिय पृथ्वी के क पिण्ड स्वरूप है, वैसे पानी क जीव भी पृथ्वी के जीवों क पिण्ड रूप है। मनुष्य तथा नित्येच गर्भावस्था क प्रारंभ में प्रवाही रूप होने हैं, वैसे ही जल के जीव समर्थ। जैसे सद ऋतु-म मनुष्य क मुँह में से बाक निकती है वैसे कृण क जल से बाक निकलती है। मनुष्य का शरीर ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्ढा रहता है वैसे कृण का जल भी ठण्डी में गर्म और गर्मी में ठण्ढा रहता है। मनुष्य की प्रकृति म जैसे ठण्डी और गर्मी है।

वैसे जल की प्रकृति में भी ठण्डी और गर्मी रहती है। जैसे शीत काल में मनुष्य का शरीर अण्ड जाता है, अधिक ठण्ड प्रदेश में लोहू जम जाता है, वैसे ही अणुकाय जल अण्ड जाता है। जन्म जाना है बर्फ हो जाता है। दहधारी बाज, युवा और वृद्धावस्था क्रमशः धारण करत हैं, वैसे जल भी बाफ, बर्फ और बर्षा अवस्था धारण करता है। जैसे मनुष्य दह माता में गर्भ में पकता है वसी प्रकार जल भी छ मास तक बादल रूप गर्भ में रहकर पक्य होने पर बर्षा का रूप लेता है। दहधारी का गर्भ कभी कच्चा गिर जाता है वैसे पानी का भी कच्चा गर्भ गलता है जिस को गड़े कहते हैं।

तेजस्काय (अग्नि)—

जैसे देह धारी जीव श्वासोश्वास बिना जी नहीं सकता, वैसे अग्नि काय भी श्वासोश्वास बिना नहीं जी सकती है। जैसे ज्वर में दह धारी का शरीर गर्म (उष्ण) रहता है वैसे अग्नि का जीव भी उष्ण होत है। मृत्यु होने से मनुष्यादि का देह ठण्डा पड जाता है, वैसे अग्नि के जीव भी नाश होने पर अग्नि ठण्ठी हो जाती है। जैसे जुगल जीव का शरीर में प्रकाश होता है, वैसे अग्नि के लीवा में प्रकाश है। जैसे प्रसजीव चलते हैं, वैसे अग्नि भी चलती है फैल कर आगे बढ़ती है। जैसे मनुष्य ऑक्सीजन (प्राण वायु) लेकर कायन (विष वायु) निकालता है वैसे ही अग्नि भी ऑक्सीजन दती है और कायन हवा बाहर निकालती है।

वायु काय—

हवा कौसा तक स्तम्भता से चल सकती है। हवा अपने चैतन्य बल से बड़े २ वृत्त और महाजादि को गिरा देती है। हवा

छात्र म से बडा शरीर बना सकती है । वैज्ञानिका का मत है कि, हश म यकसस नाम क सुरम जन्तु उडत है वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि, सुर क अग्रभाग पर एक लाख जन्तु आराम पूर्वक टहर सकत हैं ।

वनस्पति काय-

मनुष्य का जन्म माता क गर्भ म अमुक समय रहने के बाद होता है वैसे वनस्पति का जन्म भी पृथ्वी माता के गर्भ में अमुक समय रहने के बाद अकुरित होती है । जैसे मनुष्य दह बढ़ती है, वैसे वनस्पति भी बढ़ती है, जैसे मनुष्य बाल, युवा, वृद्धावस्था मोगता है, वैसे ही तीन अवस्था वनस्पति की है । जैसे मनुष्य के शरीर को काटने से जोड़ू निकलता है, वैसे वनस्पति को काटने से त्रिभि रंग क प्रवाही रस निकलत हैं । जैसे खुराक मिलने से मनुष्य दह पुष्ट होता है और नहीं मिलने से सूखना है, वैसे ही वनस्पति को खाद और पानी का खुराक मिलने से विकसित होत है और न मिलने से खुराक जाती है । मनुष्य की तरह वनस्पति भी व्यास लेती है । दिन को कार्बन लेकर ऑक्सीजन निकालती है और रात्रि को ऑक्सीजन लेकर कार्बन निकालती है । मनुष्य मांसाहारी होते हैं, वैसे कोइ २ वनस्पति भी मनुष्य-गादि छोटे जीवों का सत्त्व पत्तों द्वारा चूस लेती है और मांसाहार करती है । चन्द्रमुखी पुष्पे चन्द्र क सत्त्व और सूर्यमुखी पुष्पे सूर्य क सत्त्व खिजत हैं और उनक अन्न चूसते जाते हैं ।

दो तीन, चार और पांच शिद्रिय वाले पौधों में शिद्रिय तो विश्व विख्यात है ।

६-मृत्यु ।

काल (मृत्यु) रूप सप क मुख में समस्त विश्व बैठा है । गण मे काल की परीसी जग रही है, मात्र ग्रीचने का विजम्ब है । चिसको आत्म भाग नहीं उमे मृत्यु का भान कैसे हो ? मृत्यु का निद्रास हा, अचश्यम्भावी समझा जाय, ता आज ही जीवन परि वतन हो जाय । भारत मं निय ४० हजार मनुष्य मरत हैं । भारत म मनुष्या का औमत आयुष्य मात्र २२ वर्ष का है । इससे अधिक जीवनयाका भाग्य शाली है । प्राणी मात्र जीने की इच्छा में ही मरण शरण होत हैं । अज्ञानी मृत्यु क साधना को जीवन शृद्धि क साधन मानता है । मृत्यु समय पश्चाताप न हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए । आज ही मृत्यु होगी, ऐसा मान कर जीवन पवित्र रखना चाहिए । आज मृत्यु हो तो कौनसी गति होय ? मृत्यु आन नहीं तो कल ही । सतान की मृत्यु सं पशु पक्षी घोष नहीं ले सकते, जैसे अज्ञानी भी अपनी मन्तान या स्नही की मृत्यु से घोष नहीं पाते । प्रति समय मृत्यु घट बज रहा है, तथापि सुान के लिए अज्ञानी बहिरा है । घडी घटा, वार, तिथि मास पक्ष आदि मृत्यु के घं हैं । प्रति समय जीव बह पर काल का अमर होता है, पर पामर समझते नहीं हैं ।

अनेक अकरमार्ता म से होकर १ दिन मुख रूप घीतता है । जहाँ तक पुण्य का उद्य है, वहाँ तक अनेक अकरमार्ता से बचाव हो जाता है । पुण्याद् पूजा होने पर एक छार्क, या एक उवासी भी मरण शरण क लिए पथात है । मृत्यु ही समझ में न आती ही तो स्वग नरक पुण्य पाप आदि कैसे समझ में आवें ।

यदि जीवन (जीवित) दशा में ही मरा जाय—'मर-नाश' हों तो पुन पुन मरना ही न पड़े । 'मर जीवा' पुरुषों के प्रत्येक स्वासोश्वास में स्वरूप जीनता, पद पत्र में नीतरागता, शब्द-शब्द में गम्भीरता और उन्मत्तता, स्थान स्थान आत्म स्थिरता पर-माय में शयन दशा, स्वभाव में जागृत दशा, जीमत्त हुए अनाहार दशा, पीने में ज्ञानामृत पान दशा, चलने में मोक्ष पथ पर प्रयाग और घटना बैठना भी आत्म धर्म में ही हाता है । मृत्यु को अत्यन्त-सम्भावी समझने वाला जीवन ही उत्तम प्रकार का हा जाना चाहिये ।

मृत्यु काज जितना दूर माना जाता है, उतना ही कूटते कूटते यह निकट धारहा है । अपना शरीर जितना निकट है, उतनी ही निकट मृत्यु है । दुनिया समझती है कि, जन्म हुआ, परन्तु जानी समझत है कि जीव गर्भ में आता है उसी समय में मृत्यु निकट हा रही है । मच्छरी मार की भांति काज, धाज, युवा या वृद्ध का नहीं देखता । यह तो जान में जी आते हैं, उनके श्मसान की मट्टी में और वहाँ से गरकादि भट्टियों में माँकता रहता है । शरीर रूप कृष्ण में से चन्द्र, सूर्य रूप बैल रात्रि त्रिवस रूप अरहट द्वारा आ युग्य रूप पानी अप्रमाद से क्षण क्षण खाली करते हैं । तिम कूर्ण को खाली करने के लिए चन्द्र सूर्य जैसे बलवान बैल हैं उस कृष्ण को खाली करने में क्या विजम्ब हा ? मृत्यु समय जीव अशरणा बनता है, परन्तु धमाराधन वाला जीव-मृत्यु शरण होने पर भी स्व तत्र होत है । धमात्मा मृत्यु समय में निर्भय और पापात्मा भय भीत हाता है ।

मृत्यु ही मात्र ही प्रवृत्ति मात्र का अन्त है । तो भी मानव मृत्यु को भूलन के लिये विषय विज्ञास व नय २ साधन बढ़ा कर मृत्यु को भूल जाता है, परन्तु मृत्यु उसे नहीं भूलनी, मानव वर्तमान में जिस अवस्था में है उसी अवस्था में नित्य रहना चाहता है अपनी दशा बदलना नहीं चाहता । अवस्था-रक्षा का परम मानता भी नहीं है । काल हाथ लग्या कर भेटने को सामने खड़ा है किन्तु अज्ञानी उसे दमन में अन्ध है । अज्ञानी व लिये मृत्यु भय रूप है और ज्ञानी व लिये मृत्यु मङ्गल स्वरूप है । एक मिनट भी अधिक जीने व लिये कोई आराधना नहीं है और जीवन दीपक जल रहा है । अन्त प्रति समय पूर्ण पुन्याइ का तेज घटत २ जीवन दीपक बुझ रहा है । कमाई गाने में पहुँच पशुवन् मृत्यु मम्मूत होत हुए भी अज्ञानो अपने आपको अन्तर अमर मान कर नि-सङ्काचता से नित्य पाप प्रवृत्ति बढ़ा रहा है और मृत्यु से सावधान होने की शिक्षा देने वाल सद्गुरु को दीयाना या दया पात्र मान कर पाप प्रवृत्ति से पीछा नहीं हटता ।

७-प्राज का मानस ।

विज्ञान व जडवादी जमाने में घतमान मानकों व मानस भी जड स्थित हैं। चैतन्यवाद चूर हो रहा है और जडवाद की इमारतें विविधता से चुनी जा रही हैं। धन युग व स्थान पर घतमान युग धन-युग 'अथयुग' हो रहा है। धन अथ व जिये की वैज्ञानिक साधना रत्ने, मोटर स्टीमर आदि द्वारा दौड़ धूप हो रही है। अथ युग को पट्टने व जिये इन साधना की गति तृती पूर्ण यज्ञगाड़ी जैसी मन्द स्थिति से एरोप्लेन (वायुयान) का आविष्कार हुआ है। इसकी गति भी मन्द मालूम होता है अतः इससे भी अधिक घगत साधनों व आविष्कार की धुन में वैज्ञानिक लोग लग रहे हैं।

निम वस्तु व पेस मित्र हैं-घदले में धन मिलता है, उसी को सत्य माना जाता है। निम वस्तु व पेसे न मिल सके उसे मिथ्या, निरुन्मी मानी जाती है। मानव की सब शक्ति द्रव्य, कीर्ति व योग्य पदार्थों व सचय में व्यक्त होती है। धार्मिक प्रवृत्ति सहायक व्यर्थ विद्यना रूप दिखती है और आर्थिक प्रवृत्ति प्राणदाता सम प्रिय प्रतीत होती है। चैतन्यवाद का पूनक कनक कामिनी और कीर्ति को विविध घघन समझ कर सांप की फाँचजीवत् दूर करता है और जडवाद का पूजक उच्च त्रिमूर्ति (वचन कामिनी, कीर्ति) व अभाव में चौधर अथु घपाता है। विषय त्रिज्ञास और त्रिकार वर्धक उपदेश, वाचन, श्रवण, मनन को उचित समझता है और आत्मवाद व तत्त्वों को विषमय मानता है। अनीति अन्याययुक्त धनोपार्जी जीवन को वास्तविक, आनन्दमय, समझता है और नीति-यायुक्त निगनता

को दुःख का भण्डार समझता है। विषय कषाय रहित चैतन्य-मय प्रवृत्ति दुर्गन्धयुक्त सड़े मुँह जसी दुर्गन्धी और विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति प्राणप्रिय समझी जाती है। विषयकषाय युक्त प्रवृत्ति के लिये जीव अत्रिध्यान घटन करता है मृत्यु की भी परवाह नहीं करता। धर्म तत्त्व का पदधृजि से भी अधिक हृद्य समझता है और धार्मिक क्रिया, धर्म गुरु धर्म शास्त्रादि को सड़ी हड्डियों का पिण्ड सम अर्वाच्य समझता है। अधार्मिकता को योग्य प्रवृत्ति और जीवन मानत है। अपनी नव शक्तियाँ धनोपार्जन में लगाकर अपने आपका सफल समझता है।

सुर, आनन्द एश धाराम और मोचशोक में घनसीय, भाग्यहीन और नाशायर के क्रिय ही धर्मतत्त्व समझता जाता है। धार्मिकता के त्याग से ही अपना उद्धार माना जाता है। धार्मिक प्रवृत्तियों को शम भरी मृत्युता और अधागतिका द्वार माना जाता है।

जडवाद के चरम को उगारकर आत्मवाद नृष्टि से दूरा जाय तो स्पष्ट प्रतीत होगा कि धर्म तत्त्व को जट मग्नन धाजा स्वयं जड है। धर्म की शरण से श्री भविष्य में विशेष उज्वलता मिलेगी धर्म भावना के अभाव से ही देश का पतन दिखता है। समस्त राज्य और साम्राज्य भयभीत है, समस्त राजा महाराजाओं के सर पर कोहिनूर के नहीं सिन्धु काट वाले ताज हैं। व्यापक विनाशी विषमय जदरील गैम, बॉम्बगोले, जड़ारू हवाईजहाज एवं जज जहाजों की धूमधाम से तैयारियाँ हो रही हैं। सब राज्यों के जीव मुट्टी में हैं। आज शक्ति है फल की कुदरत जान। स्त्रियों के लिए भी आजमी भर्ता के कानून बन चुके हैं, इन्कार होने वाले के लिये फाँसी के मंच तैयार हैं। लागू मनुष्य भूगर्भ में

द्विप कर रह सकें एमे गुप्त भूतल बनाये गये हैं । जहरीले गैसों से बचन क जिन जारों टोपियों का समूह किया गया है । ७० जारों की आवादी वाला जडन कुछ घण्टों में खाली करने की योजना विचारी जा रही है । आकाश में उड़ते हवाई जहाजों की पत्ती की तरह गिराने वाले तोप गोले तैयार हो रहे हैं । हवाईजहाजों को कागज की तरह आकाश में ही भस्मीभूत कर देने वाले क्रिस्टल का आविष्कार किया जा रहा है । पारधी पक्षी की जाल में फंसाता है इन्हीं तरह हवाई जहाजों को फँसाने की जालें गृथी जा रही हैं । यह प्रताप धम का या अधर्म का ?

धर्म क प्रताप से शांति और शीतल छाया है, इमर अधभाव में दावानल और ज्वालामुखी की ज्वालाएँ तैयार होती हैं । बिना धर्म की प्रवृत्ति में पर रखना या विचारमात्र करना मानव धर्म का अपमान तुल्य है । सत्य, परित्रता और निस्वायता, ये तीन बल त्रिलोक को हिंसा देने समर्थ हैं । धर्म भावना वाला विद्वान क क्रिय आशीर्वाद और तीर्थ यात्रा समान है, इससे त्रिपरात शाप समान है । धर्म शासनत जीवन की शांति के लिये पाताल कृप है । पानार्जी कुँए का सुरत शांति रूप शीतल जल कभी नष्ट नहीं हुआ है, न होगा । जडयादी समाज आत्मवाद का शरण लेगा तभी वह शरणभूत होगा । अन्यथा विकास के नहीं किन्तु विनाश के पथ पर है ।

८-जड़वादी 'आत्माओं' का स्वरूप ।

आम तत्त्व चन्द्र सुय से भी अनन्त गुण अधिक प्रकाशित और सभ से अन्यधिक तनिकीक ढान पर भी उसक अस्तिर का भान अनुभव म नहीं आता । शरीर क जिये चन्द्र सुय से भी अधिक प्रकाशित चक्षुआ का उपयोग किया जाता है, परतु आत्म-तत्त्व क दर्शन क जिये जुगनु चिन्ता प्रकाश भी जड़वाद् क आवरण क कारण अनुभव म नहीं आता ।

मानुष्यां अथ विषयां म बहुत जानन ई किन्तु अपने विषय में कुछ भी नहीं जानन हैं । अनेक विषय म प्रश्न क उत्तर द सकत हैं, मात्र अपने निजात्म का न्तर देने म सँस्था असमथ है । लालां मित्र दूर क प्रदर्श की २६ मालूम है किन्तु सभ से निष्ठ शरीर स भी इत्यन्त निष्ठ एस अपने आत्म तत्त्व का किचिन्मात्र भान नहीं ह । लल, स्थल और गगन विहार मफर करव अनेक अनजान प्रदर्श का आवरण दिया और कर रह है, परतु नुद क आत्म प्रदर्श को टपड न सका । लालां मित्र दूर बैठ रडियो क वायरलेस द्वारा बात चीत हो रहा है, वहाँ का जनता क सुख दुःख क समाचार पूछ जा रह हैं । इतने दूरस्थ मनुष्यां से सम्बन्ध थांथ रक्ता है, परतु आत्मा नुद क साथ सम्बन्ध बाँव नहीं सका है, आत्मा पुं क सुख दुःख का विचार मात्र नहीं कर सका है, न अपी जिनात्मा से लेश मात्र सम्बन्ध जोड सका है । इससे अधिक आश्रय और तास्तिकता अन्य क्या हो सक ?

तीन लोक का राज्य करने का यत्न कर रहा है, परतु अपनी आत्मा पर राज्य करने का यत्न नहीं करता । तीन लोक क भाव जानन की आतुरता है अत उ ई जानने दरने क लिये लालों क रच करन का तयार हैं मात्र उसे निज आत्म भाव जानन सुं

की प्रकार नहीं है कोई आत्म भाव कह-मुनाये तो जानने सुनने की इच्छा भी नहीं होती। मनुष्य में अस्मिन् 'वश' को वश में करने का प्रयत्न होता है परन्तु खुद अपने को वश में नहीं कर सकता। विश्व के साथ मेली करना चाहता है और निजात्मा से घेर बुद्धि बढ़ाता है। विश्व को दर्शन की आतुर इच्छा है पर निजात्म दर्शन के लिये प्रथम दशा रखता है। तीन लोक के जीवों की चिन्ता के पचायत रहता है और अपना निजात्मा का लेश मात्र भान नहीं है।

रेडियो, वायरलेस, टिजली, भाफ, रस्व, मोटर, स्पीकर एरो जिन आदि अनेक आविष्कार हुए और हो रहे हैं। परन्तु अपनी आत्मा का आविष्कार न किया। जड़ पदार्थों की प्रगति की परन्तु अपनी प्रगति न कर सका। विश्व को दयापात्र समझ कर उसकी दवाइ करने का यत्न करते हैं, परन्तु अपनी दया नहीं है तथा अपने लिये दवा का विचार भी नहीं है। विश्व को सुखी रखने की तमना बाल को अपने सुख का तो भान नहीं है। मशीन में मशीन पदार्थ को उपयोगी-जगद माना है और उसकी रक्षा के लिये बाड़ की जाती है, परन्तु खुद को निरर्थक निरुपयोगी माना जाता है ए रक्षणा के लिये बत ही क्या हो? करोड़ों और अडर्वा के हिसाब किये परन्तु अपने एक, हिसाब न किया, न अपने हिभाव का एका जिरन को पाटी पन हाथ में लिया। लेना आता नहीं है, पसन्द भी नहीं है।

बड़े हुए सिर के बाल या हाथ पर के नाखून जितना भी आत्म तत्त्व को मान देने में आघ या स्मरणा मात्र किया जाय तो 'मैं कौन हूँ? कहां से आया हूँ और कहां जाऊंगा?' इसका भान सग होना रहे। छोटे से बड़े समस्त दुनियायी पदार्थों के लिये अ

नन्त कष्ट सह जात है और स्वात्मा के साथ प्रमाद किया जाता है। शरीर के नाश के साथ आत्मा का भी नाश माना जाता है।

बडोद के अनायक घर में ३००० वर्ष का पुराना मृत दह (मुर्दा) है। उसे दग्ने के क्रिये हत्तारों मनुष्य हत्तारों कोसों से हजारों हथियों का सर्व करण आते हैं, परन्तु उसे सम्यक् प्रकार से दग्ने के लिये आत्मा भी नहीं त्योक्त।

स्थूल भाषा में कह तो आत्मा नीच योनि में भ्रमण करती है और आध्यात्मिक भाषा में कहें तो भिन्न ७ मानसिक भूमिका में भ्रमण करती है और करगी। मानसिक भूमिका के अनुरूप आत्मा विशिष्ट जीवयोनि को प्राप्त होती है, किन्तु जडवाद के धवनसे आत्मा अपना भान भूला हान से अपने अस्तित्व का भी भान नहीं है। इससे पितन्य होने पर भी जडवत् जीवन त्रिणाकर जड जैसी (स्यावर) जीवयोनि में जन्म धारण कर के मानव भव के महत्व शाली पद को हार जाता है। ऐसा न हो और मानव की श्रेष्ठता समझ कर उत्तरोत्तर प्रगति के लिये आप अपने ही चीकीदार बनें और अपनी आत्मा का दृढ़ें।

६-नारकीय यातना

नरक कैसा है ? उसको ब्रह्ममय दीवार है बहुत चौड़ी है अगड़ (बिना साँध की) है, बिना द्वार की है, कठोर, भूमितल वाली है, कठोर कर्कश स्पर्शाली है उची नीची विषय भूमि है जेल-खाने (Jail) जैसी है । अन्यन्त उष्ण, सदा तप्त दुर्गन्धयुक्त अशुभ पुद्गल वाली उद्वेग जनक भयंकर स्वरूप वाली है । ये नरक अत्यन्त शीतलता में हिम व पटल जैसे, काली फाँत वाल, भयंकर अहं गहन रोमांचकारी हैं, अरमणीय हैं । अनियाय राग और अत्याय से पीडित नारकीय जीवों का यह निजामस्थान है । वहाँ सदा अन्धकार गुफा जैसा अधकार व्याप्त है, और परस्पर भयभीत रहते हैं । वहाँ चन्द्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र, तार आदि नहीं है । नारक गह अन्धकार, मल, रमी, लोह से मिश्रित, दुर्गन्धमय, चीकन और सड़क से व्याप्त हैं । वहाँ खर की लकड़ी के अग्नि जैसा अत्यन्त अत्यन्त और राख से ढका हो ऐसा अग्नि है । उन नरक ग्रहा अत्यन्त स्पर्शतलवार, छुर करती जैसा तीक्ष्ण, एक बिन्दु के ढक जैसा अत्यन्त दुःख है । ऐसे नरक में जीव रक्षण बिना, श्राय बिना, शरण बिना, कडुये दुःख से पीडित होता हुआ पूर्वापान्त अशुभ अर्थ भोगता है । नरक परमाधामी दध (जमदय) से भरा है । इन अशुभों के द्वारा नारकी जीवों को अन्त सुदूत में अन्त अन्धकार द्वारा बदसूरत, भयानक, हड़्डी नम-नाम्बून रोम रहित देह बनाते हैं जिसके द्वारा अशुभ वेदनाएँ भोगते हैं । यह वदना अत्यन्त कठोर अत्यन्त, सब शरीर व्यापी चित्त-वाली व दह में व्याप्त, अन्त तक अन्त तर रहने वाली है । व वदनाएँ तीव्र कर्कश, प्रचण्ड, भयानक और दाहण कैसी ? सो अब कहते हैं ।

जोड़ की बड़ी दृग्दी म पकाना भुंजना, कड़ाह में तलना, भट्टी म भुंजना, लाह प घतन म उधालना, धजिदान दना (गदन उडा दना), ग्रांडना, चीरना फाडना, सिर को पीछे मुका कर बांधना, उंधा लटकाना, ह्मर मारना, गल्ल म फासा डाल कर भुंजाना, शूली पर चढ़ाना आक्षा दकर ठगना, अपमानित करना, वधभूमि पर लेनाना, गुहा घता २ कर दडदना जमीनम गाडना आदि अनेक विध कष्टों से पूर्वमचित कर्म द्वारा जीय नरक में पीडा पात हैं ।

नरक क्षेत्र को अग्नि महा अग्नि दाधानल सी है । उसकी अति दु लद, भयप्रद, अरमता जग, शारीरिक और मानसिक दाना प्रकार की चदना भागत है । पत्योपम और सागरोपम क आवुप्य तक विचार सहत हैं ।

परमाधामी दय नारका को त्रास उपजात है, जब नारकीय जीव बडे करुण आक्रान्त म भयभीत स्वरसे कहत हैं कि "हि अत्यत शक्तिमान, ह स्वामिन्, ह तान, आ बाप, मुक्त छाडिये, मैं मरता हूँ, मैं दुबल हूँ, "याधि पीडित हूँ " ऐसा बोलते २ व दया रहित परमाधामी की तर्फ दृष्टि करता है कि व न मारें ! व कहत है "मुक्त कृपा करके क्षण भर क जिय श्वासोश्वास लेन दें, मुक्त पर रोप न करें मैं क्षण-मात्र विश्राम ले सकू इमालण मेर गल्ल का बधन छोडिए, नहीं तो मैं मर जाऊँगा । मुझे बहुत व्यास लगी है अत पानी पीने द । " उस वक्त परमाधामी उन नारकों को ठंडा निर्मज पानी पी' ऐसा कह कर उसका मुँह फाड़कर सीसे का बध्ण प्रवाही रस डालत है, इस तलसे नारक जीय कम्पित हो जाते हैं और अश्रुपात करत हुए कहते हैं कि 'मरी कृपा नष्ट होगई अब पानी पीना नहीं है । ऐसा बोलते २ नारकी चारा और दृष्टि

मुद्गर, मुसुली, करवत, गिशूल, हल गदा, मृशाल, चक्र, भाङ्ग
 बाण, शुली जकडी, छुरा, लम्बाभाला, नाज, चमडे में मग हुक
 पत्थर मुद्राकार हथियार तलवार, तीर, लोह का बाण, कतरन
 वसोला परशु आदि अति निद्र्या, उज्ज्वल चमकीले अनेक प्रका
 क भयकर शस्त्र विकृष्ट कर (वैत्रिय बनाकर) और सज्जकर पू
 भर व पैर भाव से नारकों को महा वेदना उपजाते हैं। मुद्गर
 प्रहार से चूण कर ढाजते हैं, मुसुली से भांगत तोडत हैं दह व
 कुचलत ह यत्र म पीका हैं, तडपन देह हथियारों से काटत
 चमडी उतारते हैं, कान छोष्ट नाक को मूल मं मे काट ढाजत
 हाथ पैर छेदते हैं, तलवार, करवती नौकवाला भाला, और पर
 क प्रहार से नारक दह को काटत हैं। वसोला से अगोपांग व
 छेदत है। गरमागरम पार व त्रिटकाव से गात्रों को जलान है
 भाले की नौस से शरीर जर्जरित करत हैं। जमीन पर पटक
 रगडने हैं। इससे नारकों व अगों पांग सुक जात है।

पुन परमाधामी नरन मे नादर, कुत्ते, धिल्ली कौण, अष्टा
 रिते बाघ सिंह आदि व रूप बनाकर नारक जीजों को परों
 बीच रखकर तीक्ष्ण दाहों से मारत हैं रींचते हैं, तीक्ष्ण नाखू
 से फाड़ते हैं, चीरते ह। परमाधामी दूध कौण, गीघ, वकादि प
 व रूप बनाकर अपनी वज्रमयी तीक्ष्ण चोंचसे पीडा उपजा
 है, आंख फाडन हैं चमडी उधेडत हैं इत्यादि अनेक प्रकार की पी
 नारक जीव भोगत हैं और अपने पूव भर व वाप क लिए पर
 पदचाताप करते हैं तथा स्वय निचात्मा की निंदा करते हैं, तथा
 पाप व अशुभ फल विना भुगत हुडकारा होता नहीं है।

(श्री प्रश्न - याकरणा सूत्र व आधार व)

क्षेत्रों एतद् और एतद् क्षेत्र चमीनमें गाढ़ दिय जायें तो सब मिट्टी में मिट्टी रूपण मिश्र जायगा, किन्तु बहुत धात्र को जमान में रखन से विशाल पत्र वृक्ष गढा होजायगा । क्योंकि, उस छो म चीन में चेतन्य ससा है और बड़े २ एतद् जड है । इनो कारण १ अपनी प्रकृति विकास में अममर्थ है ।

४० ताले १ एक पानी १ मित्राश में ६००० टन कोयले की शक्ति है । इस हिमाप म १ रत्तो पानी में मथा टन अथोत् वैत म मन कोयले की शक्ति है । ४० ताले पानी की विजली की शक्त से एक विशाल स्पीमर हजारों मीलों की यात्रा कर सकती है ऐम विज्ञानियों का मत है । वत्र व चीज में और पानी की वृन्दों में अ कि स्थावर जीव है उनमे इतनी शक्ति है तो मनुष्य म कितन शक्ति हो सकती है? इसका अनुमान सहज में ही लग सकता है । प्राणी का स्वभाव ज्ञान मय है । इसी मानवीय शक्तियों क द्वारा विज्ञानियों ने आविष्कार किए हैं । उन्होंने जड़वाद का विकास किया है । वैस ही मनुष्य अपनी आत्म विकास कर सकता है ।

सातवीं नरक का परमाणु समय मात्र में मिद्धशिक्षा में उ सक्त है । इतनी शक्ति नड की है तो चेतन्य की अनन्त गुण विशेष शक्ति होना स्वभाविक है ।

सब चीजयागिया की अपथा मनुष्य मे उत्कृष्ट शक्ति है न उम उत्कृष्ट शक्ति का सदुपयोग धर्मराधता में करना चाहिये ।

कलाकार पत्थर को काट छांट कर उसमें से ईच्छित प्रतिमा बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन का आशय विषय कषाय से दबी हुई शक्ति को प्रकट करने का है और उसी आशय से 'आत्मा ही परमात्मा' यह वचन ज्ञानियों न कहा है । मनुष्य जैसा बनना चाह उसा बन सकता है । वह मर्वे प्रकार से शक्ति सम्पन्न है । अनन्त ज्ञान तथा वल का अधिकारी है । जीवन का विकास कवम मानव भव में ही हो सकता है ।

पुण्य—

शीतल चन्दन से उत्पन्न हुई अग्नि शरीर पर पड़ तो वह शरीर का जलाती है । तन्मी प्रकार प्राप्त पुण्य से अगर धर्मा राधन न किया जाय तो वह चन्दन से उत्पन्न हुई अग्निवत् दुःखदायी है ।

एक भित्तारा पुण्यादय से धनी हो जाय तो वह पहले की अपेक्षा विशेष भोगमय जीवन वितायगा और विशप पाप कम उत्पादन करके विशप दुर्गति का अधिकारी होगा । उसी प्रकार पूर्व जन्म से पुण्योदय से प्राप्त सम्पत्ति का विश्व की भलाई के लिए उपयोग न करके बसल अपने ऐश्वर्य में उपयोग करने वाला पाप का उत्पादन करके दुर्गति का अधिकारी नहीं हो सकता । ऐसे पुरुषों को शास्त्रकारों ने पापानुन्धी पुण्य वाला माना है । अर्थात् धन, वैभव उसको पुण्योदय से प्राप्त हुआ है, किन्तु उसका धन काय में उपयोग न करने से वसाधन कमसे पाप में अधिकता हो जात है, और वह पाप के कारण दुर्गति का अधिकारी हो जाता है । धर्माराधन न कराने वाली पुण्य से प्राप्त धनाढ्यता से शास्त्रकारों ने निर्धनता, दीनता विशप जीवनोपयोगी श्रेष्ठ मानी है । ऐसे जीवों को पुण्यानुन्धी पाप मानने में आता है । पापादय से यह निर्धन हुआ, किन्तु निर्धनता से वह ऐश्वर्य तथा विश्राम मय जीवन नहीं बितासका और अपने स्वाभाविक भादगी मय जीवन को बिता कर वह विशेष पाप से बच सका । ऐसे कारण से कितने ही सद्गति के अभिलाषी राजकुमारों तथा श्रेष्ठ पुरुषों ने दूसरे जन्म में निर्धन होने के लिए भागना भायी थी । निर्धन होने की ही इच्छा (नियाणा) उत्तम नहीं गिनी जा सकती । जो पुण्य से होने वाली सम्पत्ति, धन वैभव सुख-सामग्री धर्माराधन में साधन

है वही पुण्य है। जो पुण्य धमाराधन में माधक नहीं होकर और कवल विषय विज्ञान, एश आराम में ही उपयोगी हो, एसा पुण्य भविष्य एव परलोक दोनों के लिए ही परम दुःखदायी है। पुण्य की मामग्री में धमाराधना के एसे भीष को पुण्यानुबधी पुण्य का उद्दय मानन में आता है जो निर्धन मनुष्य धर्म आराधन न करता हुआ विषय विज्ञान व लिए रात दिन तडपता रहता है ऐसे मनुष्य का थापानुबधी पाप का उद्दय समझना चाहिए।

पाप—

सज्जन सुपुत्र पर एक दुजन कुपुत्र पर ल जाता है, उसी प्रकार शुभ कम सुबंध पर लेनाता है एव अशुभ कुपुत्र पर। पाप मय प्रवृत्ति ही कुपुत्र है। जब एक ही वार दुःखदायी विपत्ता जन्तु या जहरी पदार्थ से सावधानी रखी जाती है तो अनन्त भयों में दुःख दन वाला पाप रूप विपत्ते जन्तु से कितनी सावधानी चाहिए, यह स्थय ही समझा जा सकता है। ज्ञानी पाप का सिद्ध, मय एव अग्नि यत् भयकर समझ कर उस से सावधान रहता है और अज्ञानी उस से मद्दप भ्रम करता है। एव अमीम पीडा का भागी बनता है।

हिंसा, मूठ, चोरी, व्यभिचार, धन-लाभ आदि पापों में भी क्रोध, मान माया एव लोभादि महान् पापों का कटु फल भोगना पड़ेगा, यह विचारणीय है।

इस लोक में पापी जीवों के लिए अल्प समय पहले ई०० प्रकार की तरसा तरसा कर मार डालने वाली आसदायक फाँसी दन में आती थी। उसमें भी अनन्त गुणी विशेष सत्ता पापी को तरक में भोगनी पड़े यह स्वाभाविक है।

नारकीय जीव नरक में स बाहर निकलने व लिंग कोलाहल करत हैं जैसे पापी जीव पाप मय प्रवृत्ति स नरक म प्रवेश करन व लिंग कोलाहल करत हैं ।

नारकीय जीव नरक की यातना भोगकर बाहर निकल रह हैं और पापी जीव पाप करके उसम प्रवेश करत हैं ।

निम प्रकार अग्नि राख में दबी हुई होने से नहीं जियाइ दती किन्तु फिर भी अपना स्थायीतर रखती है उमी प्रकार पुण्य रूपी राख म पाप रूप अग्नि दबी हुई होनम पाप व कहुयेफल वर्तमान म दरने म नहीं आत किन्तु पुण्य पूरा होने पर पाप प्रकट होता है । और उसके परिणामस्वरूप त्रिविध दुःख भोगन पडत हैं ।

पाप दरने मे बड़ क बीज की तरह सामान्य प्रतीत होना है । किन्तु तीन बढकर विशाल बट वृक्ष जैसा गम्भीर बनजाता है, वैस अज्ञानी अपने किए हुए पापों व लिंग अनन्त पश्चाताप करता है मदन करता है शोक करता है, तन्पि उसको लिंग हुए पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है ।

कमाइ जैस जीव को भी धुँ म पडने की सलाह नहीं दी जा सकती तो ज्ञानी पाप व अनन्त मयकर कृप में स्वच्छता स कैसे उतर? पाप-प्रवृत्ति म प्रवृत्त न हाना यह परोपकार नहीं किन्तु स्व-आत्मा पर परम उपकार है ।

आश्रय--

यह विश्व पिशाची राज्य है । इसे चजानेवाला आश्रय नामक सुदृ राजा है, उसका नाश करनेसे ही आत्मा का शासन स्थापित हो सकता है । आश्रय ने तीनों लोक पर अपनी सत्ता चलाइ है ।

परमाधामी व मार से भी आश्रय का मार अधिक भयकर है, परन्तु अज्ञानी जीव आश्रय को अमृत मानकर उसका (आश्रयका) सेवन करता है ।

आम्र की गुटली जाने वाला मैक्को आम्र पृथक् का भोजन बनता है और गुटली भुजकर या जाने वाला दरिद्री बनता है । उसी प्रकार इंद्रियों का मर करना-नियमन करना पुन्याई को बढ़ाना है और इन्द्रियों व विविध भोग भोगना अन्त पूर्व पुन्याई का ग्राजाने जैसा है ।

पाचों ही इंद्रियों में रसनिद्रय से अधिक सावधान रहने का है अन्य इंद्रियाँ एक २ काय करती है और रसेन्द्रिय (जिह्वा) स्वाद लेने और बोलने का, दो काय करती है । कुत्त की जीभ स्नेहियों के शरीर व घाव रुम्हा दती है जब मनुष्य की आश्रयी जीभ स्नेहियों व हृत्प्य में घाव कर दती है, पुराने घावको ताजे और छोटे घाव को बडा करती है । रसास्वाद भी द्रव्य और भाव से विशेष भयकर है । तत्कार अपने स्वाामी की रक्षा करती है, परन्तु जीम रूप तत्कार रसास्वाद से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न करके अपनी घात करती है तथा वचन से स्नेहियों की घात करती है । अन्य इंद्रियाँ प्रकट रहती हैं जब यह इंद्रिय पद में मुँह के भीतर रहती है । रसनिद्रय को बश करने वाला अपनी पाचों ही इंद्रियों को बश करता है ।

मिथ्यात्व का आश्रय चौद गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।
 अज्ञत का आश्रय छठे गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।
 प्रमाद का आश्रय सातव गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।
 कषाय का आश्रय तरहवें गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।
 योग का आश्रय चौदहवें गुणस्थान पर पूर्ण होता है ।

सवर—

मन चञ्चल काया का समय तथा क्रिमी का लेश मात्र दिल न दुग्धकर सर प्रवृत्ति नागृति पूर्वक करना 'सवर' है। हृजन चलन आदि की प्रवृत्ति शीघ्रता पूनक करने से आत्मोपयोग भूला जाता है। इससे असयम होता है और सवर का नाश होता है। ज्ञानियों को उपयोगों की नागृति हान में आश्रय व स्थान सवर रूप होत हैं ज्ञानियों को उपयोग नागृति व अभाव में (अयना से) सवर व स्थान आश्रय रूप हाते हैं।

डॉक्टर—वर्षा व बहने से रोगी को वर्षों तक अपनी इन्द्रियों का समय (सवर) रखना पड़ता है, तो अनंत चन्म मरण के दुर्गों से मुक्त होने व जिष्ठ कितने समय की आवश्यकता हो? यह महज समझा जा सकता है। इस भव में अपनी इन्द्रियों का सवर न करने वाले को नरक निगोद रूप अनंत दुःखमय स्थिति में परवशता से अपनी वासना गवतुष्णा को वश करना पड़ता है।

दूध दही, घृत, गुह, शक्कर, मिथी आदि पदार्थों का भी अच्छे से अच्छा उपयोग करने का लक्ष्य रखा जाता है तो अपनी इन्द्रियों और शरीर का अच्छे से अच्छा सवर मय उपयोग करना चाहिए और आश्रय की प्रवृत्ति से अपनी आत्म रक्षा करना चाहिए।

निर्भरा—

आत्मा तथा कम को प्रयत्न करने की क्रिया से निन्तरा। राग द्वेष व बलवान निमित्त प्रत्यक्ष उत्पन्न दो, रिन्तु जिसका आत्म भाव किचिन्मात्र राग द्वेष की प्रवृत्ति में लुप्त न हो सो निर्भरा—

जन्म मरण दूर करने के लिये निररा (तप) औषध समान है। संसार रूप काल ज्वर से पीड़ितों के लिये तप शीतल चन्दन समान है। तप करने से प्रत्येक समय कम का क्षय होता है और अन्त में कम रहित होत हैं।

बन्ध —

मिथ्यात्व अश्रुत, प्रमाद कषाय, और योग, ये पांच प्रकार के बंधन हैं। मन बचन काया आत्मा के यत्र है। इन चारों द्वारा कर्मों का बंध होता है। मन बचन काया की प्रवृत्ति मजहदों २ कषाय मालूम हा उस निकाल देना चाहिए। मन बचन काया की प्रवृत्ति में कर्म बंधन की वृद्धि हाय तो इनकी प्राप्ति ही निरर्थक है।

आत्मा स्वयं आत्मा को बांधती है और छोड़ती है। निराना पुरुषार्थ कम बांधने के लिए किया जाता है इतना पुरुषार्थ कम तोड़ने के लिए किया जाय तो आत्मा शीघ्र कर्मों से मुक्त हा सक। कम बांधने का पुरुषार्थ असद् है और कम तोड़ने का पुरुषार्थ सत्पुरुषार्थ है।

घोड़े को लौडता रखने के लिए माजिक घोड़े बगले में और पैरों में धुवर बांधता इतथा मस्तक पर कलगीक्षगाता है। मुँह के पास चने और हराघास रखता है और टोंडाने के लिए रंगीन चाबुक रखता है। एम प्रलोभना से घोड़ा गाड़ी में बधता है, धैमे ही संसारी जीव स्त्री पुत्र कुटुम्ब बाग बगले गाड़ी घाड़े साटर तथा सोना चाँदी हीरे मोती माणक के टुकड़ों के प्रलोभना से इस भव में समार रूप गाड़ी के बधन में बधकर चौरासी जाम्ब जीवयोनि में अज्ञेय काल तक भ्रमण करते हैं।

मोक्ष—

मानव भव मोक्ष द्वीप है परन्तु विषय कषाय युक्त प्रवृत्ति व कारण वह समार द्वीप बन पाया है । माता व गर्भावास के बधन व से मुक्त होने व लिए अकाम परिपक्व सहन करने पडने हैं तो अनन्त जन्म मरण व बंधना में से मुक्त होने व लिए कितने तप और त्याग का आवश्यकता होना चाहिए ? यह सहन ही समझ में आ सकता है ।

क्राडों बड़क बीज कुचला कर नष्ट होत है उनमें से कोई एक बीज बड़ का स्वरूप धारण करता है, उसी प्रकार क्राडों मनुष्य अपना जीवन पाप मय रीति से पूर्ण करत है और कोई भाग्य-शाली नीच धर्म पथ मोक्ष पथ व समुग्र हात है ।

द्रव्य पथ काटने व लिए रत्न, मोटर, स्टामर पराप्तेनादि शीघ्रगामी साधन काम में लिये जात हैं, तो मोक्ष पथ व लिए कितनी शीघ्रता अप्रमत्त दशा होनी चाहिए ? यह सुख मरलता में समझ सक्य ।

मात्र आत्मा का पात्र है । उस पात्र में रखने की वस्तु ज्ञान दर्शन है । स्थावर नीवायोनि मिट्टी आदि से मानव हुए तो मानव में से मोक्ष गामी होने व लिए मिट्टी से मानव ज्ञान चित्तों प्रति कृलता नर्हा है, यह प्रत्वथ सिद्ध है ।

मनुष्य मात्र व लिए मोक्ष की हुंडी बंध जिफाफे में है । मात्र बंध बंधर को गोज कर देखने की दर है ।

पुण्य से स्वर्ग पाप से नर्क और वातरागा से मोक्ष होता है । आत्मा में विषय कषाय का पदा दूर हा तो नीचका 'शीघ्र' होवे । कषाय से तप और शकषाय से मोक्ष है ।

मोक्ष मयुर है, मोक्ष की साधना उसम विरोध मयुर है ।

मोक्ष अथात् आत्मविकाश की पूर्णता

आत्म स्वरूप स गिरना बंध है और आत्म स्वरूप में स्थिरता ही मोक्ष है । आत्मा (निज) व जिय आत्म (निज) बुद्धि ही मोक्ष है ।

प्रश्न—मैं कब मुक्त होऊंगा ?

उत्तर—जब 'मैं' नहीं रहूंगा ।

२—मिथ्यात्व

वर्तमान कालीन जिना धार्मिक ज्ञान का शिष्य मनुष्य का मात्र अपने शरीर सुख में लीन रहता है । नये २ आविष्कार द्वारा शरीर सुख व साधन बढ़ाकर मृत्यु का विचार मात्र भुलाया जाता है । मानव सम्यक् विचार नहीं कर सकत । सदा शरीर सुख क मिथ्या विचार (मिथ्यात्व) में लीन रहते हैं । आत्मा का ज्ञान हो वही सत्य शिष्य और वही समकित है ।

पंचम काल में मिथ्यात्व वृद्धि क साधन प्रति दिन बढ रह हैं । विजास क साधनों में गृह्य होकर मानव आत्म विकास क पथ को भ्रष्ट जाता है ।

मानव में से मिथ्यात्व क कारण प्रति दिन दान शील तप भावना, ज्ञान दर्शन चारित्रादि क भाव नष्ट हो रह हैं और विपरीत भाव भर रह हैं मिथ्यात्व क कारण इस मन से

अनाथा परमेश्वर के विचार भी नहीं हात । वर्तमान युग सचमुच गात्र मिथ्यात्व का युग है । अतः न्याय नीति व सुध्र भूले गये हैं । ज्ञाता ढमकी भ्रम और निर्धन का मृत्यु इस युग में है । देवा को भी दुःखम मानव भव मिथ्यात्व व उदय मे नारक जीव भी न चाह एसा निरस्कार पात्र बन रहा है ।

वर्तमान म गम और पिन्ली का प्रकाश बाह्य विरद को प्रकाशित कर रहा है किन्तु अन्तर (चित्त) में मिथ्यात्व का घोर निमिर बढ रहा है । सावधानी व अनक कानून, बदराने और कचहरियां बनने पर भी माया अनीति अनाय व्यभिचार, क्रूरता द्रप इषा, निंदा आदि मिथ्यात्व पोषक दुर्गुण मानव में बढ रह हैं । बकीज, वैरिस्तर सोलीसीर्मे और न्यायाधीश बढत जात हैं त्यों त्या मिथ्यात्व जन्य उपरोक्त अपराध घटने पे बजाय बढत जाते है । विलास बर्धक यत्र और साधन बढ रह हैं त्या त्या भूय मरा उढ रहा है और नसी कारण पाप प्रशुत्ति बढरही है । मिथ्यात्व बर्धक साधन एक दम बढ रह हैं । पूव काजर्म सीर वगा । भे, आज एक घोटल रिपेला गैस काय मात्र में ज्ञात्या गात्रों व प्राण लेता है । रेजव, मोटर, स्पीमर हवाइ जहाज आदि पाप बर्धक साधन (मिथ्यात्व) बढ रह हैं । शरीर पर बश भूषा आदि की बाहरी सभ्यता बढ रही है और अतरात्मा में तीष कृत्ति, पामरता, स्वार्थ, शठता, और अशांति व नित्य नये दोष लिपट रह है आत्म भावना भूजान बाजा मिथ्यात्व का महा रोग वर्तमान में बढ रहा है । ऐसे महारोग में से बचने के लिए सम्यक् दृष्टि निरंतर यत्न करता है । मिथ्यात्व की जड क्रोध मान माया लोभ और राग द्रव्य पर लगती है । और सम्यक्त्व की जड क्षमा पित्त सरस्वता मतोप एव समभाव पर लगती है ।

मिथ्यात्वी नित्य विज्ञान व साधन और अपनी आवश्यकता बढ़ाये जाता है और समस्त अपनी आवश्यकताएँ शरीर व रोगवन् घटाते हैं प्रमश अपना जीवन सादगी से चलाकर अपने मन्वत्तवरत्न की रक्षा करने हैं ।

३—विरति

आत्म स्वरूप में विशेष रति पाना रक्त होना सो विरति और उस वृत्ति से उदासीनता का नाम अविरति । जब तक आत्मा की प्रतीति न हो वहाँ तक विरतिपना हो नहीं सकता । आत्मा अमर है, आनन्द का भण्डार है, ऐसा अनुभव नहा वहाँ तक इंद्रियों के विषय भाग प्रति उदासीनता होने नहीं पाती । आत्मानुभव हुए बिना व्रत प्रत्याख्यान की इमारत टिक नहीं सकती । चितने प्रमाणा में आत्मानुभव की इच्छता होती है उतने प्रमाणा में व्रत प्रत्याख्यान में इच्छता रह सकती है ।

आत्मा में मिथ्यात्व का अक्ष होगा जब तक महान उपदेशों की भी अस्तर नहीं होती । गेती की नीच पर महान ठहर नहीं सकता, वैसे ही मिथ्यात्व व ताश बिना व्रत प्रत्याख्यान टिक नहीं सकते । मिथ्यात्व भाव दूर क्रिय बिना धोष दना लोह व साथ लकड़ चिपकाना है अधवा गत व लड़ह घोषना है ।

बिना आत्मानुभव के व्रत प्रत्याख्यान कुलमयादा अधवा लोक रुढी से पाल जाते हैं । व्रत प्रत्याख्यान शरीर का धम नहीं है परन्तु आत्मा को अंतर स्थिति बताने वाले हैं । वेप, भाषा, ज्ञान और विद्वता सच्चे त्याग के लक्षण नहीं है । अंतर वासना

प्रनाश हुए बिना कोई भय या अवस्था धाह्य रूपण धारण की शय, यह दर्षी हुइ अग्निवत् उपशात मात्र है, निमित्त पाकर उसका पुन उदय हाता है ।

अत प्रत्याख्यान की असर जीवन की समस्त प्रवृत्तियों में हा, वही त्याग व्यग्रहार सत्य है । यदि अत प्रत्याख्यान की असर जीवन पर न हो तो व अतादि प्राय सत्य नहीं हो सकते । त्यागक अभाव में मानव मानवता का त्याग कर पाशवता प्रकटाता है । ज्यों ज्यों त्याग की मात्रा घटती है त्यों त्यों पाशवता का नाश हाकर माणवता प्रकटती है ।

पशुत्व, मनुष्यत्व देवत्व, इशत्व आदि में जातिगत फक नहीं है परंतु उपरोक्त भिन्नता त्याग क विकास पर ही है ।

भोग भोगने क लिए मानव भव योग्य नहीं है, वृकि मनुष्य में सारा सार विचार ने की शक्ति है । अत नि शक हाकर भोग नहीं भोग सकता । भोग रसिक मनुष्यों को स्वतथ (स्वछन्द) और नि शक भोग भोगने क लिए पशु योनि म पुन जाना पड़ता है । वहीं उनकी लालसा पूर्य हाती है । तिर्यच योनि में रात्रि दिन, एकान्त अनकात्त, इष्ट-अनिष्ट और माता बहिन पुत्री पिता पुत्र या भाई क मद जान बिना नि शक हो भोग भोग कर मानव भव में रही हुइ अपूर्ण विषय वासना को पूर्य करत है ।

विषय वासना का सकल्प बल (प्रबल इच्छा) द्वारा जीव उचित दिशा में, उचित जीवायोनि में जन्म धारण करक विषय वासना का सकल्प पूर्य किया जाता है ।

त्याग के अभाव में मनुष्य को अथम वासनाओं की प्रबल इच्छा होती है और भोगोपभोग क लिए तरसत रहत है ।

भोग की वासना पूरा करने के लिए मृत्यु के बाद पूर्ण पशुता (पशु योनि) प्राप्त करना है ।

त्याग प्रत्याख्यान के बिना का भोगी मानव स्वार्थाधी होता है वह कुटुम्ब समाज या देश का कल्याण कर नहीं सकता । कुटुम्ब की प्रति पाजना के लिए भी तप और त्याग की आवश्यकता होती है । मात पिता सन्तान के लिए अनेक कष्ट उठाते हैं, अपना मन्त्रस्व देकर सन्तान की सेवा करते हैं तो वे अच्छे माँ बाप मान जाते हैं । आदर्श नागरिक कहलाने के लिए भी समय की परमावश्यकता है । प्रिथ्वी की सृष्टि में भी प्रिना संयम के अचछा नागरिक अचछे मात पिता कुटुम्बी या आदर्श त्यागी साधु समझा नहीं जाता । वतमान में प्रजा प्रिजासी के माज शोक में मानने वाले माँ बाप को माँ बाप या राजा की राजा मानने भी तैयार नहीं हैं । जितने प्रमाण में संयम की मात्रा अधिक होगी उतना ही अचछा गृहस्थ या आदर्श त्यागी कहलायगा । अचछ होने के लिये साधु या ससारी हर एक को अपनी स्थित्यनुसार त्याग और प्रत्याख्यान की आवश्यकता है । समय वृत्तिवाला सुन्दर गृहस्थाधम बना सकता है, चाहे वह राजा हो या रंक, सभी को समय वृत्ति का शरण लेना पडता है । मयमी जीवन के अभाव में साधु जैसे अपने पद से च्युत होता है वैसे गृहस्थ भी अपने पद से पतीत होकर गृहस्थाश्रम के, राज्याधिकार के और माँ बाप के पवित्र कर्तव्य से च्युत होते हैं । योग्य माँ बाप होने के लिये पशु पक्षी भी अपने सन्तान की प्रति पाजना स्वयं भ्रूर दुःख सहकर भी करते हैं ।

त्याग ही इस लोक एवं परलोक में परम सुख का रथान है ।

४-प्रमाद ।

आत्मा की आस्थिर अवस्था स्वाभाविक शुद्ध उपयोगमय है, इससे विपरीत स्वानुभव से चलित स्थिति का प्रमाद कहा है । ऊँकर म प्रमाद करने वाले घोड़े या सिपाही को बन्दूक से उड़ा दिया जात है । ता आत्म धर्म में प्रमाद करने वालों की क्या दशा हो ? पार्श्वमणी का जोह व साथ समागम करने में क्षण मात्र का प्रमाद क्रोधों का नुकसान करता है तो आत्म धर्म रूप पार्श्वमणी व समागम में प्रमाद होने से कितना नुकसान हो ?

धर्म काय आज नहीं करके कल करने वाला प्रमादी आत्म धर्म को सदा क जिय री देता है और कल के बदल में ध्यान करने से आत्म धर्म की अनन्त काल व जिय रक्षा होती है ।

प्रमाद दशा में कर्तव्याकर्तव्य का भान होने पर भी प्रमाद व नश में अकर्तव्य सेवन होता है । मान्य प्रगति में प्रमाद जेसा अहित कर शत्रु अयकोई नहीं है । मनुष्यसे प्रमाद दूर हो तो परमात्मत्व प्रकट हो जाय । प्रमाद का नशा इरादा पूर्वक कतव्याकर्तव्य का भान भूला देता है । प्रमाद हो वर्तमान सयोगों में सन्तुष्ट रह करे अग वद्वन में बाधक है । प्रमाद ही प्रगति पथ में अनक बाधक सजाह देता है ।

जीव का अप्रिक पतन करने क जिय प्रमाद अपन अनेक मित्रों व साथ आता है और महान् पतन करता है । चार विकथा (स्त्री, खान पान, दश, और शान सम्बन्धी गर्भ), चार कपाय (क्रोध, मान, माया, जोम), पाँच (इन्द्रियों क) विषय (स्पर्श, रस, गंध रूप, शब्द), निद्रा, स्नेहादि प्रमाद व अनेक मित्र हैं ।

विश्व में कोई तत्व (पदार्थ) स्थिर नहीं है । समस्त तत्व पूर्ण वेग से गतिमान हो रहे हैं । इस परिस्थिति में आत्मा यदि अपनी प्रगति न करे तो उसका पतन होकर अपने मूल स्थान नरक निगोद में जाता है । प्रमाद पतन की और वेग से ले जाता है । प्रमाद दशा में नरक निगोद की वासना मधुर मानी जाती है । प्रमाद का कारण विशाचिनी भी अप्सरा मानी जाती है ।

आरोग्य घटन का अथ रोग का बढ़ना है, जैसे स्वर्ग या मोक्ष का अभाव में नरक निगोद की और पदापण होने हैं ।

प्रमाद और मदिरा में कोई फर्क नहीं है । प्रमाद की असाधीर २ अप्रकट और गुम रीत्या होती रहने से मनुष्य की समझ में नहीं आता, परंतु मदिरा का परियाण प्रत्यक्ष होने से लोग उससे सावधान रहते हैं । शराब के नश के लिये सावधानी का समय निकट आता है, जब प्रमाद करने वाला सावधानी के समय का अनोदर करता है ।

५-ज्ञान व समकित

ज्ञान—चन्द्र मूय तथा तारे जारों मील उचे दूर होने पर भी इतना प्रकाश देते हैं, तो ज्ञान का प्रकाश कितना अधिक है। यह सहज समझमें आ सकता है। चन्द्र सूर्यक प्रकाश का सामान्य बरज तथा वृत्ता भी देवा सकती है, परन्तु आत्म ज्ञान का प्रकाश देने के लिये भी समर्थ नहीं है। ज्ञान दशा व अभाव में स्थावर विकल्पेन्द्रिय और अज्ञानी जीव जैसी दयापात्र दशा सहीकी भी हो जाती है।

जिसका पास पाश्चरमणी है वह मेरु जितने सोने व पहाड का भी पत्थर तुल्य मानता है, वैसे ही ज्ञान हाने पर दय व मानव के उत्कृष्ट भोग भी रोग तुल्य समझ जाते हैं। जो ज्ञानी हाता है वह आत्मा में रमण करता है। बिना ज्ञानका मानव चमडे का मनुष्य जैसा अज्ञ माना जाता है।

रसायण शास्त्री विविध प्रयोग न करे तो उसका ज्ञान निरर्थक है, वैसे ज्ञानरत्न आचार न हो तो ज्ञान की कीमत ही क्या। रत्न के पुज नीचे छोड़कर कोडों मण पानी बह जाता है। किन्तु पुज को गिन्दू मात्र स्पर्शता नहीं है, वैसे ही बिना आचार का ज्ञान लाभदायी नहीं है।

सूर्य क प्रकाश व अभाव में धनस्पर्श व पौधे मुगम्ता जाते ह, वैसे ज्ञान के प्रकाश क अभाव में आत्मगुण व पौधे नष्ट होते हैं। ज्ञान क प्रकाश द्वारा आत्मगुण प्रति समय अधिकाधिक बढ़ता जाता है।

ज्ञान अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपथ्य को पथ्य और अपक्व को पक्व बनाती है, वैसे ज्ञान प्रतिवृत्त सयोगों को अनुकूल और विपम भाव को समभाव बनाता है।

शरीर वल की अपक्षा इंद्रिय वल म और इन्द्रिय वल मे ज्ञान वल में अधिक सामर्थ्य और आनन्द है । इसीलिये सत्यज्ञानी ज्ञान को आचार (चरित्र) में रखने का मात्र का प्रमाद नहीं करता, जैसे वृषातुर जज्ञ प्राप्ति में । दावानल देग कर वहाँ स दूर न जान घाज, पैगू जैस जज्ञ कर भ्रम हो जाता है, वैसे ज्ञान मुनत्र वर्ताय (चरित्र) न करने वाला ज्ञानी हान पर भी सदृगति का अधिकारी नर्दा हा सकता । अध का दौडना जैसे निर्धारित स्थान पर पहुँचन म असफल होता है उसी प्रकार ज्ञान विना की क्रिया भी असफल रहती है । ज्ञान और क्रिया मोश गति रूप रख व दो पहिये तुल्य है ।

समकित्त—चौथा गुण ध्यान (सम्यक्त्य) अथात् अत रात्म भाव आत्म मन्दिर का गर्भ द्वार है । जिसमे प्रवेश करव उस मन्दिर मे वर्तमान परमात्मा भावरूप निरख्य देव (निजात्मा) व दशन क्रिये वा सक्त है, जैस कैदी वैद खाने म छुटने की नित्य चिंता करता है और अपन सार्की कैदियाँ स सदा उदासीन रहता है वैसे समदृष्टि आत्मा अपन आप को संसार का कैदी समझ कर संसार से मुक्त हान की भावना से भोग परिवार में अनासक्त बना रहे । फौमी पर लटकने नैयार व्यक्ति की अनामध मनोदशा समारम्भित समदृष्टि की हाती है । छुट गोगी रोग मुक्त होने में जितना प्रयत्न शीज होता है समदृष्टि जीव कर्म क्षय होने पर्यन्त इसमे भी अधिक प्रयत्न शीज रहता है, 'आराम की नीद नहीं सोता ।

समदृष्टि को अपनी दह पर भी समत्प नहीं हाता तो अन्य किस पर समत्प हो सकता है ? राग द्वेष क प्रयत्न साधनों मे भी समदृष्टि अडोत्र रह । समदृष्टि की व्यवहार प्रवृत्ति में भी अजौकि

कृता हो। दह धर्म ही तरह आत्मघम प्रत्यक्ष और अनिवार्य प्रतीत हा तब समकित प्राप्त हुआ मानना चाहिए। राग द्वेष एव मोह का नाश न हो वहाँ तक समदृष्टि को चैन नहीं होता। समदृष्टि को बीनराग सुख व अज्ञावा शेष सध दुःख प्रतीत होता है। समदृष्टि देह मय नहीं किन्तु आत्म भाव मय होता है। दह मय दशा है सो भिष्यात्व दशा है।

६-पच महाव्रत

१ अहिंसा-

अहिंसा की आस पास १०० कोसों म समभाव फैलता है। अहिंसक क पास धूर प्राणी भी व्यालु बनता है तो समैक शक्ति वाळा मानव वेर वृत्ति को भूत जिसमें आश्चय ही क्या ?

जितने अश में समदर्शिता हो उतने ही अश म अहिंसा और विषम भाव में हिंसा है। अहिंसक समदर्शी पत्थर का उत्तर गुलाब से दता है। विषय कपाय का विजय ही अहिंसा व तप है। अहिंसक, अहित करने वाला का भी हित करने का प्रयत्न करता है। हिंसक अपनी वृत्ति नहीं छोडता तो अहिंसक जीव अपनी अहिंसा वृत्ति क्या छोडे ? मानव पूया रूप से अहिंसक, पूया अमायान् न हा वहाँ तक वह पूया मानव नहीं है और जितनी अपूयाता है उतनी पशुता है। नट की डोर से भी अहिंसा की डोर अनि सूक्ष्म है। हिंसा पिशाच वृत्ति है। और अहिंसा परमात्म वृत्ति है। समभाव स सध्ट सहना अहिंसा का राज पथ है। कुविचार, दोष दृष्टि, अत्रिचार से उत्तर दना, हिंसा है। किमी पर

सत्ता स्थापन करके आजात मं चलाना भी हिंसा है पर जघुता व स्वप्रशंसा भी हिंसा है। निज मान को छोड़ कर भी शत्रु का मान बढ़ाने में अहिंसा धर्म की रक्षा है। अहिंसा धर्म की रक्षा के लिये अस्त्रहृद जागृति रखनी चाहिए। अहिंसक को शत्रु नहीं होत "शठ प्रति शास्त्र नहीं, परंतु सत्य 'कुपात्' अहिंसा अर्थात् विश्व-यापी प्रेम, पुत्र पुत्री व अपराध शिना शत क माफ किये जाते हैं जैसे अहिंसक पुरुष विश्व को अपना मानकर सब व अपराधों की उदार भाव से क्षमा देव। अहिंसा के पावन में अत्यन्त धैर्य और शौच की आवश्यकता है। अहिंसा समझ में आव तो उभय लोके मे वह चिन्तामणि रत्न तुल्य सुख देता है।

किसान खेती व प्रकाश के लिये, वर्षा के पानी व प्रहार को सहर्ष भेजता है। वैसे अहिंसक अपनी खेती (अहिंसा) की प्रगति के लिये समस्त प्रकार के प्रहारों को सहर्ष भेजे। कष्ट भोगने वाले की अपक्षा कष्ट देने वाले को अधिक कष्ट सहना पडता है। अहिंसा व्रत का अपराधक किसी किसी निमित्त से जघुता नहीं करे। जीवन के भोग से माता अपनी सन्तान की रक्षा करती है, वैसे अहिंसक विश्व माता बनकर अपने जीवन भोग से विश्व की रक्षा करें। अहन्ता का सर्वथा नाश ही अहिंसा है। शत्रु को भी सुखी दरजन की भावना ही सत्य अहिंसा है। वैरियों को बश करने का सर्वात्म्य शस्त्र अहिंसा ही है।

सत्य—

हजारों सूर्यों के प्रकाश से सत्य का प्रकाश प्रिय है। और लाखों राहुओं से अधिक अन्धकार असत्य का है। मत्र सद्गुरुओं का सत्य में और मव दोषों का असत्य में अन्तर्भाव हाता है। निश्चये अहङ्कार का आत्यन्तिक नाश हुआ हो, वही सत्य मूर्ति

हा मकता है। सत्याचारी-सदाचारी सदा नम हाता है। यह अपनी श्रुतियों प्रतिनिधि समझता जाता है। विचार बाणी और वर्तन में सत्य होना चाहिए। सत्य समुद्र समान है। उसमें समस्त गुण रूप नदियाँ आमिलनी हैं। प्रत्येक श्वाच्छ्रोत्रनास में सत्य का समावेश रहना चाहिए। जहाँ सत्य का वास है वहीं परम ज्ञान है।

निच प्रशंसा से प्रसन्न होना भी मृपावाद है। परभाव वाली भाषा बोलना निश्चय में असत्य है। स्वस्वरूप में स्थिर होना निश्चय सत्य है। आत्मा को स्वभावात् संचलित करना निश्चय असत्य है। अपने गुणों को प्रकाशित करना मृपावाद है। सत्य के अर्थ विना मानव का जीवन पशु तुल्य है।

प्रचोद—

असत्य व्रत पालन करने वाले को बहुत अत्र विचारशील बन कर अति सावधानी से रहना चाहिये। जैसे रोगी अपना रोग घटाने का तद्दिल से यत्न करता है, वसी प्रकार अस्नेय व्रत का आराधक अपनी आवश्यकताओं को घटाने में प्रयत्नशील रहे। जरूरत से ज्यादा अन्न, वस्त्र, मकान, धन या अन्य वस्तुओं का संग्रह रखना चोरी है। विषय कषाय का सेवन निश्चय से चोरी है। स्त्री पुरुष के अङ्गोपाङ्ग विकार दृष्टि से देखना भी चोरी है। धीरे धीरे दृष्टि से धन लूट जाते हैं जिसको लोग बुरा समझते हैं। आश्चर्य है कि अज्ञानी आत्मा आत्मिक धन लुटाने के अर्थ विषय कषाय चोरों को निमंत्रण देते हैं।

प्रवचन—

आत्मा के शुद्ध स्वरूप में विचरने को प्रवचन कहते हैं। अथात् जीवन स्पर्शा पूर्ण समय पूर्ण आश्रय निपद्य वह प्रवचन है।

आत्म स्वरूप व त्रिवार व अज्ञाता सथ व्यभिचार है। पाँच इन्द्रियाँ के २३ प्रकार व त्रिपर्यो में आसक्ति मा व्यभिचार है और इन्द्रियों व त्रिपर्या का समय, यह शील है। "समभाव सो शील और त्रिपम भाव सो व्यभिचार"।

ब्रह्मचर्य का अर्थ मात्र वायिक पवित्रता रखन का करना पाइ व जिए रूपये का बदलना है। सदाचारी मनुष्य अपनी स्त्री व साथ भी भोग दृष्टि नहीं रखता। मनुष्य व गुलाम बनो पर विषयी मन व गुलाम मत धना" निःसशय मानव की सथ स विशेष मूल्यवान संपत्ति ब्रह्मचर्य है। जैसे फूटा लैम्प हा वो तेल नीचे से लुप्त जाता है अन्यथा ऊँचा चढ़ कर प्रकाश देता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य व अभाव में आत्मतज आत्म प्रकाश का नाश होता है, और उसका वाहन स आत्म तज तथा आत्मशक्ति की वृद्धि होती है।

व्यभिचारी पुरुष को पशु कहना पशु का अपमान करना है क्योंकि पशु प्रकृति क अनुकूल संयम रखता है। इतनी संयम वृत्ति मनुष्य नहीं रखता है।

एक बतन म जाहू मांस, हड्डियाँ, चमड़ा, यीय मजमूत्र पीप आदि भर हुय है, उस पर धूँकनमें भी अक्षि होती है। इन्हीं पदार्थों का समूह रूप स्त्री पुरुष व शरीरों की रचना है। उस पर ज्ञानी समझदार त्रिपर्य जन्य राग दृष्टि कैस रख सक ।

परिमह—

माह राजा कहता है, कि मैं अपनी समस्त शक्तियाँ परिमह के पीछे रखे की हैं, परिमह के पीछे मेरा समस्त सैन्य है।

परिमह ज्ञान व जिये मेरे समस्त सैनिक जोभी को प्रेरणा करत हैं और वह जोभी पुत्रवोल की तरह धन के लिये चारों दिशा में भटकता फिरता है ।

कदि व लहसुन की खेती में कपूर व शर और कस्तूरी का ख-
 डला जाय और सुवर्ण की झारी से दूध सिंचन किया जाय तो
 भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा । वही दुग्न्ध मय कदि व
 लहसुन होगा वसी प्रकार अनैति स प्राप्त धन का कोई विचार
 शीघ्र पुरुष भी शायद ही सद्व्यपयोग कर सय ।

थीमन्त हाने में या थीमन्त पुत्र हाने में हण मानते हा
 परतु वह धन कितने पाप से एकत्र हुआ है, उसका विचार करत
 हा ? दुनियाँ में धन व ककर चुगन चुगने आत्म गुण के ही
 प्राप्ताग क्या ? धन का नशा मदिरा से भी अधिक भयकर है
 उस भयकर नशे याजा (धनवान) वचिन् ही धर्म व सन्मुखरह
 सकता है । परिमह से ज्ञान व स्थान में अज्ञान की, धन व स्थान
 में अधम की और मोक्ष व स्थान वध की प्राप्ति हाठी है । बुद्धि-
 मान् खुद को धन का मालिक नहीं परतु धन का ट्रस्टी मात्र मा
 नेता है । और अपनी समस्त सम्पत्ति का विश्रुद्धि व जियेअच्छेस
 अच्छा उपयोग करता है । पैसा मनुष्यों व बीच भद भाव व
 विचार खड़े करता है । विषय विजास में व्यय हाने वाला धन
 किसी जुल्मी राजा ने दड रूप गले में बांधी हुई सुनगा की शिजा
 तुल्य है । पैसा मनुष्य प्रेम का व मानव धन का नाश कराता है ।
 धन का उपयोग विराश के मार्ग में होना चाहिये । जिससे आत्म
 धम का विनाश न हो । इस नियं नियं सावधानी रखें ।

७—मौन ।

मौन धारण करके जो अपने जीवन का कहुए की तरह गुप्त बना लेता है, वही मन्ना साधक है वह विश्व के लिये महात्पकारक है । इस प्रकार जीवन को गाप कर मौन धारण करनेवाला मत्स्य मंचालक जीवन मुक्त सत्रथा अहभाव रहित सम्पूर्णा शुद्ध चित्तचरशास्त्री महत्वाकांक्षा रहित हा वही विश्व का हित कर सता है ।

आत्मिक योग्यता रिना शब्दाचार किये हुय प्रकाशित हाती है । बोझने की अपक्षा मौन विशेष प्रभावशाली है । धचन की शक्ति मयादित है और मौन की शक्ति अमर्यान्तित है । मौनी स्वाधीन है, आग वाजन वाळा पराधीन है । मौन कार्यकता सत्र स चडा सफल सबक है । प्रत्येक काय मौन से विशेष प्रकाशित और प्रभाजित हाता है जो नम्र है वह गुपचुप अपना काम करके भी मौन रहता है, और अभिमानी अपने थोड़े काय का चडा विगुल पूकता है ।

मौन आ यात्म पथ पर लेजान वाळा पथ प्रदशक है । पांच इन्द्रिया मन और चार कपाय, एमे दश का मयम पूर्वक मौन धर्म का पासन करें ।

मौन धन का अङ्गीकार करने वाळा सध वृत्तेशों से दूर रह कर परम शान्तिमय जीवन रिताता है ।

ममथ नहीं है। समाज और सरकार के नियम तोड़ कर मनुष्य भग सकता है छिप सकता है, किन्तु कर्मों के नियमों को तोड़ कर वह कहीं नहीं जा सकता है। उसे अपने किए कर्मों का फल मुगतना ही पड़ता है। अच्छे काम करने के लिये कर्म के नियम धार्य नहीं करते, इच्छानुसार कर्म करो। सुख के योज षोयो या दुःख के काम तो कुदरत के नियमानुसार गये हुये बीज की तरह फल देते रहगे। काम किसी पर दया या मरहवांनी नहीं करते। उसे मिर्क न्याय और सत्य प्रिय है जिससे किसी को आजीजी या प्रायना नहीं सुन कर अपन अचलित नियमानुसार तीन लोक में अपना शासन प्रयतात है।

राम द्रुप का परिणाम सो भाव कर्म और पुत्रों का आत्मा के साथ मिलना सो द्रुव्य काम है। प्रथम भाव काम और उसके परिणाम रूप द्रुव्य कर्म है। कर्म परिणाम राजा के समान है। उसकी आज्ञा से तीव चौरासी लाख जीवयोनि में भटकत है। कर्म मदनमत्त राजा है, वह किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। कर्म अपने अल नियमानुसार किया करता है। कर्म प्रार्थना नम्रता लमा आदि किसी तरु को मदत्ता नहीं देता वह अपना काम करने में मस्त है। काम राजा दुःखियों के दुःख का सुनने में बहिरा और दरने में अन्ववत् रहता है। कर्म राजा जगत के जीवों को कृपा तुल्य मानता है, उसमें दया नहीं है, पर न्याय है। न्याय के बिना वह एक पैर भी नहीं रखता, वह निष्पक्ष न्याय करता है। काम की आज्ञा का पालन मय को अप्रमत्त होकर करता पड़ता है। इसके लिये अपील का स्थान नहीं है, यही उसकी अन्तिम कचहरी है। उसमें दिय हुए फैसले को भी किन्ही संयोगों में कभी भी नहीं बदल सकते। कर्म की कचहरी में रिश्वत या सिफारिश नहीं चलती, सजायाप्रता जिश्ता भोगन योग्य है या अयोग्य, उसमें

है या नहीं, यह सबका या नहीं, उसका लेश मात्र विचार
बिना मजा परमा देता है। कम राजा मानता है कि विमम
तपन की शक्ति थी, उमरम भोगन की शक्ति होनी ही पादिये।
ये हूँ रकम व्याज महित पुछाना ही पादिये।

यस का राज्य विशाज है विविध स्थान में विविध रूप में
। बदली करगा है। कम विविध प्रकार के रूप धारण करा
। यों को सुखा तथा दुःखी बताते हैं। विविध जीवोनियों
व्यय धारण कराये जाते हैं। यह त्रिभुज कम की व्याख्या द्वारा
को नवान की रग भूमि है। मोक्ष विवाय अग्निप्र मसार में
कम का ही राज्य है।

कार और समय व्याप को प्रयत्न नहीं कर सकते, येम ही
और उस पर परिणाम को प्रयत्न नहीं किया जा सकता। कम
में है और उसका परिणाम भविष्य में है। वतमान भूत
परिणाम एक ही काज के तीन अतिप्र दुःख हैं, उस ही कम
एक कारण कम और कम का परिणाम एक ही प्रकृति के
है।

जैसे गाड़ी में इंद्रानुसार पस दगी के दन घाटा निष्प
(2, second Third & Inter) में मनुष्य धरता है धर्म ही
मनुष्य और नियंत्रण की इंद्रानुसार निष्प श्री जामवनी
ही पदुच मफन है, काद बजाकार नहीं करता। मन्त्रा
वर्दा जान की सामप्र एकत्र की जाती है और वर्दा पाया
है। प्रतिष्ठा उस गति की और गमन हा रहा है, परंतु
व्यय जीवात्मा का अर्थात् गमन क्रिया का मान रफगा नहीं है।
। मरजीक निष्पदमका अन्य गति में अत्राने में फोरका समथ
है।

है, ऐसी ही गति मिलती है। अज्ञान व योग से भांगन का (चाह का) जीव को लेश मात्र भी भान नहीं है। आत्मा की मर्ती विरुद्ध एक भी प्रवृत्ति कराने से कर्म मर्त्या अन्वय है।

मनुष्य जिसके लिए योग्य न हो वैसा सुख या दुःख उसे मिल नहीं सकता उसकी योग्यतानुसार ही सुख या दुःख मिलता है। शूली या फाँसी पर चढ़ने वाला तोप व सामान खड़ा रहने वाला शमशेर से कटने वाला, अग्नि में व पानी में मरने वाला अपन कृति का फल पाता है। उसका बायें हुए धोजका फल मिलरहा है।

स्वयं किये कम भूल चाय या कुदरत व घर में अन्धर समझ कर चाहे जैसी प्रवृत्ति कर परन्तु कर्म (कुदरत) की बहिर्या में फल मात्रा का भी फल नहीं पड़ता। जोय स्वयं अपन किये कर्मों की अन्ध, बहिर, लाल, गुग, काट्टिये आदि बन हैं। और चाये व गह ह, इनकी सुख व सिखाय अन्ध कोइ नहीं जनाता। अपने अयोग्य कर्म न हए ता इन्द्र भी खाल वाँछा करने में समथ नहीं है।

कर्म का उदय होना कर्म की पक्क दशा है और वह इनाम सामग्री में से विकृति रूप फल उपजात है। थोया हुआ उगा नया फुल नहीं बना है, न बनने वाला है। होना था सो हुआ नया फुल नहीं हुआ है। कर्म कठोर दह देने वाला कोई दब न है, कुदरत की कानून मात्र है। अन्त्र काम का बदला इनाम अन्त्र पुर काम का दण्ड हम स्वयं मांग लेते हैं। अन्त्र कार्य स्वयं सुखनुभव करात है और पुर काय दुःखानुभव।

हमारे इनाम व शिक्षाओं के उत्पादक हम खुद ही हैं। आत्म अपनी वामना को वृत्त करने व लिये तरस रहा है। और ल तक योग्य स्थान में जाकर चुधा वृत्त न हो वहाँ तक चुधा अन्ध

वासना निवृत्त नहीं होती। स्त्री पुत्र और धन की वधादि किसी शक्तान न गले में फाँदी नहीं है किन्तु जीवात्मा प्रेम पूर्वक प्रहया करता है। वैस ही भ्रिय की गति भी प्रेम पूर्वक स्वीकार की जाती है और सहर्ष इसमें बद्धा भी दिया जात है। अपनी इच्छा केवल एक अगुल भी आग बढाने में समर्थ नहीं है। दुर्गति भी लक्षो पथरदस्ती से रूच नहीं जाती है। जीवात्मा स्वयं दुर्गति में प्रिय जाने वाले कारणों की तथा साधनों की सुशामद करता है। और उचित योग्य सामग्री एकत्र करता है। तब उसको उस गति में ल जाया जाता है। जीवात्मा की आत्मीयता, प्रार्थना और बहुत काज की भावना के फलितार्थ दुर्गति का समागम होता है। वैस ही दुर्गति का भी। अग्नि पर अगुली रखी जिस में चले-छाजा हुआ और पीडा भोगी उस में अग्नि का दोष नहीं है। इसी प्रकार जेस कर्म प्रिय वैस ही फल मिले। दोष जीव का है न कि कर्म का। स्वयं शिक्षा पाता है। छाजा अग्निर्म हाथन रख ने के प्रिय साधन करता है जेस कर्म भी प्रति समय साधन बनात है। व आकाश लीप (Search Light) की तरह उपकारक है।

कम दया करके प्रियों को रोगी बनात हैं। अन्यथा अधिक पाव करके पापी दुर्गति में जायें, पतंगिय के पास में दोषक उठा लेना उसपर उपकार करना है। इसी प्रकार प्रियों को रोगी बना कर प्रियों के अनिष्ट का भान कराने में उपकारक है। जन्मा शील और बडी से शर्मिता है विश्व के समस्त प्रसंग (बनाय) कर्म का भाशात्कार बताते हैं। शरीर का मल भी दुर्गदायी है ता आत्मा का कम मैल कितना दुर्गदायी हा सकता है ?

शरीर रूप वर्तन में डाला हुआ (खाया हुआ) अन्न वात, पित्त, लोहू पीप और मल मूत्र आदि सब

वनता है। जैसे एक समय में बड़े हुए कर्म सात प्रकार में बंट जाते हैं। जीव रूप भार बाह्य कर्म रूप भार भर कर चौरासी जाग्य जीवयानि में अनन्त राज से परिभ्रमण करते हैं।

जितने कर्म अविश्रुत ही काया संकुचित, निगोदवत्। ज्यों कर्म कम हात जाते हैं, या काया की संकुचितता दूर होती जाती है। जैसे—प्रत्यक्ष स्थावर जडद्रिय तद्द्रिय चौरन्द्रिय पंचद्रिय आदि। निजल आत्मा कर्म से परानय पाते हैं और सबल आत्मा कम को पराजित करते हैं।

उद्यमान कर्म निमित्त मिजात है, परन्तु बसा करने के जिये आत्मा की प्रेरणा नहीं करते। यदि प्रेरणा करे तो आत्मा के पास आत्म सामर्थ्य ही न गिना जाय। निमित्त की सत्ता के आधीन होने वाले का पतन होता है। निमित्त के आधीन सबल आत्मा निमित्तों को फट दते हैं। और निजल आत्मा उसके आधीन हाते हैं। एक समय का सबल कर्मों का विजय अनन्त समय का विजय है। और एक समय की हार जन्मी हार है। बड़ के बीच का बट बूटा होने के बाद विजय टुटकर है। वतमान में तो मात्र बड़ के बीच का विजय करना है बीज जैसे छोट कर्मों से हारने वाले को पुन बड़ के साथ युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। कर्मों के निमित्तों से ज्ञानी नहीं लज्जाता, मात्र अज्ञानी लज्जाता है। ज्ञानी कम याग से वृण की तरह उडा करता है और ज्ञानो हमेशा स्थिर रहते हैं।

आश्चय की बात है, कि भूतकाल के कर्म वतमान में भोग जाते हैं फिर भी नये कर्म बाधन में प्रमाद नहीं किया जाता। कम के नियमों का विश्व समझ या न समझ तथाविध अथवा शासन

त्रिश्य पर चला रह हैं। और त्रिश्य को उसके आधीन होना ही पडता है, जन्म मरण बन्ध हुए कर्मों को भोगने के द्वार हैं। और उसके द्वारा एक गति में से दूसरी गति में ले जा सकत है।

मकान बांधने में जितनी मुश्किली है उतनी तोडने में नहीं, वैसे ही कर्म बांधने में जितना कष्ट है उतना तोडने में नहीं। बालक माँ बाप को डरावे जिससे माँ बाप भय नहीं पात। वैसे कर्म हमारे बालक हैं हमने उनको जन्म दिया है ऐस संयोगों में हानी आत्मा अपनी कर्म सन्तान से भय नहीं पाव। कर्म बांधने में अनन्त बाल गया तोडने में इतने समयकी जरूरत नहीं है, क्यों कि आत्मा कर्म से अनन्त बलवान है।

कर्म बन्ध दग्ने में नहीं आता किन्तु विपाक (कर्म फल) अनुभव में आता है। जैसे दवाइ शरीर में क्या क्रिया करती है, यह दग्ने में नहीं आता परन्तु उसका परिणाम जाना जाता है। इन कर्मों से सब कर्म बदनीय (फल दन वाले) हैं। अन्य कर्मों का वेदन लोक प्रसिद्ध रूप से नहीं होता बदनीय कर्म का फल सुग्न दुःख लोक प्रसिद्ध होने से बदनीय कर्म प्रयत्न गिना है। ज्ञानावरणीय, वशनावरणीय मोहनीय और अन्तराय, ये चार घाती कर्म हैं। शेष चारों अघातीय हैं। घाती कर्म का सम्बन्ध आत्मिक गुणों के साथ है और अघातीय कर्मों का सम्बन्ध शरीर के साथ। घाती कर्म जितने बडे हैं उतने ही यत्न पूरक नाश होने वाले भी हैं। घाती कर्मों का लय होने के बाद अघातीय कर्मों का क्षय होता है। घाती कर्म यत्नों से नाश होते हैं। 'ज्ञान' नहीं आता हा तो परिश्रम से सीखा ना सकता है, 'दर्शनावरणीय' निद्रा आती हो ता यत्न से उडाइ जा सकती है। 'मोहनीय' कपाय का उदय हो तो भावना से या हठ

भावना करने से कषायों को रोक जा सकता है। पुरुषार्थ से अन्तराय कम का भी नाश हो सकता है। परन्तु अधाती कर्म वेदनीय आदि भोगने ही पड़ते हैं। भावना आदि से वेदनीय कर्म नष्ट नहीं होते। आयुष्य में घट बढ़ नहीं हो सकता। नामकम—शरीर का रूप रंग तथा स्वरूप में भी परिवर्तन नहीं हो सकता। गोत्र कम—नीच कुल में जन्मा हुआ उच्चकुल का नहीं गिना जा सकता। इस प्रकार अधाती कर्म का नाश स्वाधीनता पूर्वक शीघ्र हो सकता है, मित्तु अधाती कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। आयुष्य कर्म की प्रकृति उसी भव में बढ़ती है। शेष कर्मों की प्रकृति उसी भव में या अन्य भवों में भी वेदाती है।

योग और कषाय पर कर्म का आधार है। किसान सुखार और हार, मोची, दर्जी आदि कायिक श्रम करने वाला मजदूर बगम योगों की अधिक चपलता हाती है और उनमें योग चपलता का कारण कषायों की मन्दता होती है। जब गद्दी तकिये पर बैठकर आराम करने वाले व्यक्ति या कुर्मी टरल पर बैठ रहने वाले बकौल जन या अन्य अफसरों के योग शरीर आदि शान्ति स्थिर होते हैं और स्थिरता का प्रमाण है उनमें कषायों की तीव्रता हाती है। ऐसे जीवों का कर्म बंध में काय भिन्नता से घन्ध भिन्नता होती है।

प्रदश में कम की विशेषता होने पर अनुभाग अल्प हो सकता है, जैसे आकाश में घने बादल चढ़ आने पर भी मात्र थोड़े छींट हाकर रह जाय वस कर्म भोगने में जैसे चेचक, जो निखन में भयकर है, पर वह अल्प अशांति का फल देकर रह जाता है। ऐसे रागियों का जिन यागों की अशुभ प्रकृति विशेष और कषाय की मन्दता का कारण उस प्रकार का कम उदयमान होता है। इससे विपरीत योग

की मद्दता और कृपाय की तीव्रता यत्न जीव की मधु प्रमेह, दाह च्वर, पट शुभ्र, मस्तक शुभ्र आदि रोग होत हैं। तिन रोगों क कारण शरीर निरोग होत और रोगी भयंकर असह्य मरणात्न घटना और वृष्ट भागत हैं।

वर्तमान म याग (मन वचन और क या) क प्रति विशय लक्ष दिया जाता है, योगों स सायन् प्रवृत्त न हाने क श्लिष्ण सावधानी रखा जाती है। परन्तु कृपायों की चरजता एवं तीव्रता क श्लिय, कृपाय शिरोध क श्लिय अत्यन्त लक्ष दिया जाता है। याग मय पाप प्रवृत्ति क श्लिये लक्ष दिया जाता है, इसका प्राडांश भी कृपाय अन्य पाप क श्लिये लक्ष दन में आव ता समाज तथा सम्प्रदायों म शान्ति शान्ति मालूम हो। योगों क सयर की तरफ कृपायों का मवर क्रिया जाव ता अन्य कर्म क घ हो और अन्त म जीव कर्म रहित भी हो सके सब कर्मों में मोहनीय कर्म प्रधान है। कृपायों क नाश स शप सब कर्मों का नाश होता है और कर्मों का नाश स आत्मा कर्म रहित स्वस्वरूपी सिद्ध बन सकता है।

६-वेदनीय।

वेदनीय कर्म अवातो है। क्यों कि चाह जमी घटना को क्षानी अपनी समझ कर घदते नहीं हैं। दु ग्य प्राप्त फलश अपमान आदि अशाता क रायागा में क्षानी शान्ति घदते हैं। कर्मादय को निजरा मानते हैं, गुश होत हैं, इसलिये अघाती हैं। मयोगों को सुगदायक या दु ग्यदायक मानना मोहनीय की सत्ता है।

वेदनीय काल में दवाई अपना असर दिखती है, जैसे दवाई खपन होने में हुई पाप वृत्ति आदि क्रिया भी अपना असर पहुँचाती है। वेदनीय काल में समझदारी आती है, अनियता व अन्ध २ विचार आते हैं और मोहोदय व समय सध भान भूला जाता है। वेदनीय कर्म का डग विच्छद्दु जैसा है जो खुद आराम का नींद सो नहीं सकता, न दूसरे को मोने देता है। वैसे वेदनीय व हृदय से स्वयं आकुल व्याकुल बनना है और दूसरों को भी गभरा देता है।

मोहनीय का डग सप दश सा है। सप दश वाला जीव अपनी वेदना व भान भूला कर घन की नींद लेता है। उस वक्त उसकी नीम व पत्ते का कहुआपन भी भाखूम नहीं होता। वैसे मोहाधीन जीव मोह में आसक्त बनकर मोह वधक दुःखदायी संयोगों को परम सुखधाम समझकर उसक लिए दिन रात दौड धूप करता है और उसक अभाव में रोता है, दुःख मानता है शक करता है। अक्षानियों की समस्त प्रवृत्ति वेदनीय व संयोग घटाने की और मोहनीय व संयोग बढ़ाने की होती है। वेदनीय से मोहनीय की भयकरता अधिक है। यदि यह समझ में आव और वेदनीय व लिए जितने प्रयत्न किये जात हैं, उतन मोहनीय व मिटाने के लिए किये जाय तो जीव शीघ्र मोक्षगामी हो सक्। वेदनीय व संयोग निर्णरा का कारण है और मोहनीय व संयोग सिफ वध हतु अनन्त संसार भटकाने वाले हैं।

१०—मोहनीय

हिताहित का भान न होने व वह मोहनीय, शारीरिक राग व अावरान के लिए वज्राारोफार्म की आवश्यक्ता है, जैसे मोहजय राग दूर करने के लिए ज्ञान रूप वज्राारोफार्म की आवश्यक्ता है। घुमने से थकावट हो और थकावट से निद्रा आवे जैसे जीवों को ८५ लाख जीवायोनियें भटकने से थकावट लगी है और जीव यहाँ अपना मान भूलकर मोहनिद्रामें नींद ले रह हैं। मोह अग्नि म अग्निज विश्व जल रहा है। वेदनीय से मोहनीय की सत्ता अति सूक्ष्म और भयकर है। मोह की तीव्र प्रयत्नता के पहाड नीचे समस्त विश्व दब रहा है। उसका जिण अाव ऊची करने भी समर्थ नहीं है। मोहनीय कर्म अनन्त ससारीत्व कापालक और रक्षक है। मानव पर मोह का सतत पहरा है जिससे वह अनादि ससार के निज स्थान को छोड नहीं सकता। मोह एक है और जीव अनन्त है, तदपि अनन्त हाकर सभी म प्रविष्ट होता है और अपना साम्राज्य चलाता है। मोह परम जागृत रहता है। वह क्षणमात्र का प्रमाद नहीं करता वह गिन २ कर सघनी समहाल लता है। उस (मोह) की सत्ता समस्त विश्व म व्यापक है।

जीव स्थावर से मनुष्य पद तक पहुँचता है इस बातका मोह को खेद मालूम होता है। इसी से मनुष्या को घक्क मार २ कर पुन जीवनी स्वस्थान-स्थावर मे ले जाने की मोह प्रेरणा करता है और अपना बल मानव के पतन के लिये खचता है। मोह की चिंता है कि, शायद मानव मेरा विरोध करें। इसी से तो मानवा में विरोध की सम्यक् समझ आने के पहिले ही खान पान, मिठाई मना, स्त्री-पुत्र कुटुम्बके बधन में बांध कर विषय कषाय में गुलतान बना कर बुलाता है।

मोह मानता है कि, अग्नि और अरि का प्रारंभ से ही नाश करना चाहिए । इस लिए मानव को उगती वय में ही मोह फसाता है । क्योंकि, मोह भावना और धर्म भावना का अनादि वैर है । मोह व परिवार को धर्म भावना का नाश किए बिना चैन नहीं होता । तमाम परिवार का स्वभाव एकसा है । मोहो जीव महामोह के १८ पापस्थान रूप सतान का अपने महल में स्वागत करता है और १८ पापों की निवृत्ति रूप धर्म राज के सन्तानों से कहता है कि, जाइए, मैं आप को नहीं पहिचानता । ऐसी परिस्थिति में मोह थोड़ी लालच देकर अन्त काल में इरान हो उसे काम कराता है और अज्ञानी जीव प्रमन्नता पूर्वक पाप कार्य करता है ।

मात्रीमार चने की लालच से मच्छियाँ को फसाता है, वैसे मोह मात्रीमार विषय भागों की लालच से जीवों को नरकादिगति में फसाता है । मोह का काम जीवों के सदगुणों का नाश करके दुर्गुणों बनाने का है । मोह नाटक का मनेत्र है और जीव नाचने वाला नट है । सूत्रधार का अज्ञानानुसार वह विविध भेष धारण करता है । वेदनीय, नाम, गोश्र और आयुष्य आदि कर्म का स्वभाव तो अच्छा और बुरा दोनों तरह का है, परन्तु मोह का स्वभाव अति दुष्ट है उसका दूसरा प्रकार ही नहीं है । मोह चापक्षी की तरह जीव पर एकाएक हमला करता है अज्ञानी जीव मोह की अज्ञान मानत है । मोहनीय कर्म कमाता है, शप सात कर्म बैठे चठ खाते हैं । मोह महा शूरीर है । क्षय भर में विश्व को चकार्वाण कर देता है ।

चतुर्वर्ति और इन्द्राँ को भी मोह से नचाये नाचना पडता है । राजा या ऋषिता एक दूसरों का अपमान करत है, पर मोह का

अपमान कोई नहीं कर सकता । लोग अन्य कर्मों को दुरमन रूप मानते हैं और मोह को मित्र रूप, यह आश्चर्य है ? त्यागी तपस्वी और वैरागी को भी मोह नचा सकता है । बहुरूपिण की तरह मोह विभिन्न रूप धारण करके विश्व को पंजाता है । मोह विश्व का तंत्र चलाता है । मोह के अभाव में विश्व का समस्त व्यवहार नष्ट होजाय । विश्व को चकाने का निभाने का पीपण्य देने का कार्य मोह का ही है । मोह ने चक्रात् सब जीवों में अपना छत्रा जमा रखा है । महामोह का शरीर अविद्या से बना है, जिससे यह दुर्गों को सुख मनाता है । मोह का अनादर कोई विरल व्यक्ति ही कर सकता है ।

मोह राजा की पटरानी 'महा मूढ़ता' है । सेनापति "मिथ्या दर्शन" है । महामोह ऐसा क्रोध उत्पन्न करता है जो उवाजा मुरी को भी मुज्रा दता है, मेघ को भी जघु दिग्बाव ऐसा महान् रूप उत्पन्न करता है, नागिन को भी मुज्राव एसी माया उत्पन्न करता है, स्वयंभूरमण्य समुद्र को बिन्दु मनावे ऐसा लोभ पैदा करता है ।

मोहाधीन जीव इत्ता होने वाली भूमिका पर बसे हुए हैं । मोह मय प्रकृति के प्रभाव में सेसार विष कस्थानों को अमृत मय और दावानज क स्थानों को सुधामय समझता है । मोह के कारण जीव अपना जीवन अन्यों के संहारार्थे बितात है और मोह के अभाव में अपना जीवन विश्व-सेवा के लिए बितात है । मोहाधीनों का जीवन अनार्य जगती या पशु-जीवन से बढ़कर नहीं होता । मोह के कारण मर्म छेदी जीवन बिताया जाता है । मोह की भाँफ में अन्य कहियों का भक्षण होनाता है और अन्तमें काष्ठ के कण्ड होते हैं । मोहाधीन अन्यों को कुचक्र दता है और स्वयं कास द्वारा एक साथ कुचक्रा जाता है ।

पशु सृष्टि निर्बलों को दास्यकर, कुचलकर अपना जीवन निभाती है, वैसे ही मोह की प्रबलता के कारण मानव सृष्टि भी पशु सृष्टि तुल्य अत्याचारी बनती है। विश्व की मारामारी-कुचला कुचली भीषण प्रचण्ड क्लेश मय जीवन और कण्डू मोहमय जीवन से ही उत्पन्न होती है। मोह के चंग की बासना में मानव अपने आपको फाड़ खाता है। जीवों का मोहमय जीवन और विषय वर्धक घातजाप के अज्ञात कुत्र भी पसन्द नहीं आता।

कवृत्तर और बृह में भी इतनी सामान्यसमझ है कि, वे अपने घातक बिल्ली और कुत्त से दोस्ती नहीं रखते। इतनी समझ भी जिसमें हो ऐस रामकृदार माह के सयोगों से सदा सावधान रहें। मदिरा सबल और निरल पर अमर करता है, परन्तु मोह मदिरा निर्भला पर ही अमर कर सकता है। अग्नि का तिनका जार्यों भन रुई को जला सकता है, वैसे मोह जन्य राग द्वेषाग्नि अनन्त जन्मों को पुन्याई का नाश करता है। मोह की मदीन्मन दशा में प्रभु पथ को पाप पथ और वीतराग वाणी को वैरी वचन मानते हैं। भोक्षार्थी जीवा को दया पात्र मानकर अपने (मोह मय) जीवन को सुभागा जानते हैं। माह की इतनी भयकरता होने पर भी अनादि परिचय के कारण वह भयकरता भुली जाती है और विपरीत दिशा में बहाव होता है। आत्मा अनन्त बल की धारक है। स्वयं ऐसा बनना चाह बन सकता है, माह की सत्ता का नाश कर सकता है। सूर्यदिव होने पर अनन्त अ धर क्षण मात्र में नाश हो जाता है वैसे हानोदय होने पर अनन्त काल की मोह की सत्ता नष्ट हो जाती है। बिल्ली को दरकर बृह भग जाते हैं, वैसे ही ज्ञान के ज्ञान पर मोहमय बृहियां भग जाती हैं और आत्मा निजानन्द का अनुभव करता है।

११-योग ।

योग शब्द का अर्थ जुड़ना या मिलना होता है । आत्मा, मन वाणी और दह के साथ मिलकर बहिर भाव को प्राप्त होता है, उस व्यापार को योग कहते हैं । आत्मा म कम ग्रहण की शक्ति होने की स्थिति विशेष को भाव-योग कहते हैं । भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदश म पारस्पन्दन (चांचल्य) उत्पन्न होने का द्रव्य योग कहा जाता है ।

कर्मों का आत्मा के साथ बंध होने से योग और कर्माय निमित्त रूप है । बिना कर्माय का योग कर्म बन्ध का हतु हा सकता है परन्तु जहाँ कर्माय हो वहाँ योग की अनिवायता होती है । समारा दशम म योग छूट नहीं सकता । पर आत्मा चाह तो कर्माय को छोड़ सकती है ।

कर्माय से स्थिति और अनुभाग बंध होता है और योग से गलचिन्ती जैसे विषय कर्माय बंधक विचार पैदा करता है । महामोह की निद्रा में विषय रूप बन्धु बन्द हो जाते हैं । निद्रा म मानवी जीवन के साथ प्रसंग भूल जाते हैं, जैसे मोह निद्रा म भी पुण्य पाप, स्वर्ग नरक बंध और मोक्ष के विचार भी भूले जाते हैं ।

स्त्री, पुत्र और धन का मोह नहीं होता तो मनुष्य माक्ष दीपक का पतन बनकर अप्रमत्त भाव से उस दिशा में प्रयत्न करता । मोह की अविद्यामय अतिचीरों शरीर है तथापि वह धालक जैसा तापी शक्ति वाला है । अनन्त काज का जीर्ण होने पर भी वृद्ध नहीं है । नित्य नयी बाल्यावस्था जैसा प्रतीत होता है । मोह अनित्य की नित्य, अपवित्र को पवित्र दुःख को सुखद अनात्म को आत्मरूप, या विपरीत रूप अनुभव कराता है । मोह के अनादि जीया दह में जगती का जोश है ।

दूसरे पाप काले मालूम होते हैं, जब कि मोह प हाहादिपाप सफेद मालूम होते हैं, जिससे उसके पाश में सज्जन भी फँसते हैं। मोह मीठा ज़हर है। जिससे उस विष को अमृत मानकर जीव शौक से पीता है।

मोह के सोलह विचित्र प्रकार कतोफानी जड़पे हैं, उन सोलह बालकों को अज्ञानियों ने मुँह लगाकर जाडले बनाये हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ इन चार २ भद्र हैं, यों सोलह बालक कहें हैं। क्रोध, मान का द्वेष में और माया लोभ का राग में अन्तर-भाव होता है।

यदि मोक्ष की गाड़ी का किराया दो रुपया लगता हो तो मोहाधीन जीव खी पुत्र और धन क मोह से सवा रुपया ठहराने की कोशिश करेगा। जीवों को धनादि का मोह मोक्ष से भी अधिक मूल्यवान् मालूम होता है। दान, शील, तप और भावना आदि मोक्ष में लेजाने वाली गाड़ियाँ हैं तथापि मोहाधीन जीवों का उसमें बैठना क्यों नहीं सुहाता।

मनुष्य की कमर टूट जाय तो सब अंग नीचे झुक जाते हैं, जैसे ज्ञान के दण्ड से मोह कर्म की कमर तोड़ दी जाय तो सब कर्मों का नीचे ढेर हो जाय। मोह की सत्ता से जीव अपने आपको पीस कर चूरा बनाता है, यिष्कृष्ण निर्माल्य धन जाता है, जिससे उसको आरम भान नहीं रहता है। मकड़ी अपनी बनाइ हुई जाल में फँस कर मृत्यु पाती है, जैसे जीव अपने मोह जाल में फँसकर मरता है। मोह से मनुष्य अपने आपको मृत्यु से भी अधिक निर्माल्य बनाता है। मोह के बनाये हुए Bomb में वह स्वयं चूर हो जाता है। मोह अग्नि में जलकर वह स्वयं रास का ढेर होजाता है। मोह

क प्रताप से नीत्र घासना द्वारा बिका हुआ है। मोहनय जीवन थाप समान है। मोह द्वारा अज्ञानी जीव घास की तरह विषय कषाय अग्नि में होम जात हैं।

प्रकृति और प्रदश बध, कषाय योगरूप स्वत वस्त्र पर का रंग है। बिना रंग का वस्त्र हो सकता है जैसे कषाय बिना भी योग प्रवृत्ति हो सकती है। अपने सब प्रकार क योगों से कषाय का मुक्त रख कर हम उच्च, प्रशस्त आत्माभिमुख रखना धार्मिकता का मुख्य लक्षण है। अपनी मनोवृत्ति घाणी और शरीर चेष्टा म जितना कषाय का अश हो उसे दूधड़ कर बहिष्कार करने में आन्तरिक जीवन की सार्थकता है। जहाँ सिर्फ शारीरिक जीवन बिताने का हो और आध्यात्मिक जीवन की गंध भी न हो वहाँ कषाय का तारतम्य सम्भूया होता है।

मनुष्य में से बुद्धि, विचार, विवेक सारासार क नियम की शक्ति घटाने में आवे तो वह पशु तुल्य है। जहाँ तक आत्मा-भिमुख नहीं होता वहाँ तक उसकी बुद्धि, विचार आदि शक्तियों उस पशु बनने में साथ देती हैं और पशु बुद्धि के अभाव में वृत्तियों का मयादा में उपयोग करता है, उन वृत्तियों को मनुष्य अपनी बुद्धि, शक्ति से बहशा कर विषय कषाय के तत्त्वों को अति भयानक बनाता है। मनुष्य को जो बुद्धि प्राप्त है वह विषय-कषाय को वृत्तित करने के लिये नहीं किन्तु आत्माभिमुख होकर विषय-कषाय को नाश करने के लिए मिली है। बिना आत्माभिमुख हुए मानव व पद पर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है।

अज्ञानरशान् आत्मा को कषाय का नाद मधुर लगता है। उस उस रंग की स्वमक पर अति प्रेम है जिससे वह उसे सह्य

छोड़ सकता। जब मनुष्य स्नेहना पूर्वक विषय कथाय का त्याग नहीं करता तो बलात्कार से प्रकृति छीनकर उस पर उपकार करती है। दुःख व प्रहारों से भी कुदरत विषय-कथार्यों को छीनकर जीव की घोर पतन से रक्षा करती है।

कर्म की गति अथवा विधि का विधान ही ऐसा है कि वह मनुष्य को परमात्म स्वरूप में बदलना चाहती है। प्रकृति अनकरीत्या मानव को शुभ सन्देश देती है। सदुपदेश नहीं माने ता दुःख देकर भी उसकी आँखें खोलती है। फिर भी मनुष्य न माने तो जहाँ विशेष सुख को स्थान न हो एसी जगह उस भनती है।

मन, वचन और शरीर की सब क्रियाओं को पवित्र, उज्ज्वल और आत्म विज्ञान व माग व अनुकूल बनाने में अपना पुरुषार्थ है। मन का पवित्र, निर्मल, निष्पाप अवस्था में आत्मा का प्रतिबिम्ब स्वच्छ और यथाथ पड़ता है। शरीर का उपयोग आत्मोन्नति व जिण ही करना चाहिए। जो मन, वचन और शरीर आत्मा को बन्धन रूप हो तो उनकी प्राप्ति निरर्थक और अवलयाकारक है वर्तमान व राक्षसी यज्ञवाद युग में मानवों के मन, वाणी और शरीर के योग ऐसे भयंकर, राक्षसी और जड़ बने हैं कि वर्तमान जगत की सर्व सम्पत्ति, वैभव विज्ञान और सुख व साधन नारकी व जीवों को दिया जाय तो वह लन के लिये तैयार नहीं होये। क्या कि वर्तमान व विषय विज्ञान और शृंगार के सुख नरक व दुःखों से अनन्त दुःखों के भण्डार रूप हैं। वर्तमान व राक्षसी यज्ञवाद व और विज्ञान के विज्ञासी साधनों को विनाश के साधन मानते हैं और नारकीय दुःखों को अपना विकास धाम तीथयाग मानते हैं। नारक जीव प्रति समय दुःख मुक्त हो रहे हैं। जब वर्तमान का वैज्ञानिक युग का विज्ञासी जीव अपने मन वचन और

शरीर क योग से हर समय तरक क घनन्त दु ख के निकट जारहा द । वृत्तम योगी की प्राप्ति उत्तमता के लिए मिली है, उसके दुःख-योग से दुःखमन का भी दया उपजे ऐसे दुःखद सयाग पैदा होत हैं । अब योगी का अप्रमत्त भाव में प्रवताना ही जीवन क योगी का साफल्य है ।

१२-मन वचन काया ।

मन—

चन्द्र सूर्य में से प्रकाश, पुष्प में से सुगन्ध और अग्नि मँ से उष्णता भरती है । इसी प्रकार मनो द्रव्य मँ से नित्य प्रभा भरती है । उसको अपनी शास्त्रीय भाषा में लेश्या कहत हैं । मन क परमाणुओं का अक्षर हजारों नपों तक कायम रहता है । पत्रिध पुरुषों क धर्म मय मन क परमाणुओं स धर्म स्थान पत्रिध मानने मँ आता है । कारण कि वहाँ ऐसे परमाणु हैं । अत मन क विचारों को सदा पत्रिध ररगे । वायरलेस द्वारा मन के परमाणु हजारों कोसों तक जा सरहत हैं फिर मन क परमाणु तो उसस त्रिधप सुखम एव शीघ्र जाने वालें हैं । किसी क लिए अच्छे या दुर विचार करन में आत हैं ता उनका अक्षर चाहे जितनी दूर हो, हा जाती है ।

मन आत्कारी तुन्य है, उसमें त्रिधि राने (विभाग) हैं । हर एक में त्रिधि त्रिधय वस्तुएँ भरी हैं । जैसे त्रिधय भरे दैवस ही निरङ्ग । मैत्री वस्तुओं को स्पर्श मात्र नहीं किया जाता ता मैत्र त्रिधय मनमें कैम रहख जायँ ? या भरे त्रिधय ?

पवित्र विचार वाले मानव जगत् तीर्थ स्थान हैं। व जहाँ वैर रखते हैं, वहाँ शक्ति, प्रेम, त्याग, क्षमा, दया का वातावरण फैलता है, और अपवित्र विचार वाजों के पशुपत्य हो, वहाँ अशान्ति फैलती है।

वचन—

दूसरा व्रत (सत्य) दूसरी समिति (भाषा) और दूसरी गुणि (वचन) की मर्यादानुसार भाषा पर नियम रखने का प्रभु का कामान है। लिखने में काना मात्र, विद्दी, पद, ह्रस्व, दार्घादि की सावधानी रखनी जाती है। जैसे वचन योजनाम भी निरर्थक शब्द या काना-मात्रादि का उच्चारण न होने का ध्यान रखना आवश्यक है। वचन प्रयोग चित्तमणी से भी अधिक मूल्यवान् है। धन की धँजियों से भी वचन की कीमत अधिक है। हृदय नापने के लिए वचन यर्मामीटर है। अतः बिना विचार के योजना जोखम कारक है। अन्तर भाषी को अन्तर और बहुभाषी को बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। प्रभु महावीर ने भी १२॥ वर्ष तक मौन रखा था।

बिना गाली के शब्दों की आवाज निशाना कानों में तोड़ता, जैसे ही बिना बतन के वचन तथा उपदेश का अन्तर नहीं होता। अतः ऐसे वचन वाणी, लिखो, विचारों चित्तों कि, दुश्मन भी अपना घर भूल जाय। अत्यधिक वाकने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग भी उत्पन्न होते हैं, अतः यथा शक्ति कम योजना वचन का समय रखना आवश्यक है।

काया—

गन्दी हड्डिडर्था मांस, ओहू चर्म के पिण्ड रूप काया है। धर्मा-राधना ही उसकी विशेषता-अच्छापन है। शरीर में से निकलता

श्वसाशवास कर्करिणा है। वनस्पति का श्वसाशवास मनुष्या के लिए अमृत तुल्य है। शरीर में ऐसे २ पदार्थ भर हैं कि, जिस को बाहर निकाल कर दख जाय तो नकरत आय। कै हो उस रास्त स चकने का दिज्ञ नहीं होता। एम देह में अज्ञानी माहित होत हैं। देह इतना अशुचिमय है कि, किंकि असाध रानी रकणी जाय तो बीडे पड़ जाय। धमाराधना की विशेषता न हो तो उदारिक शरीर मिट्टी क ठीकर स भी निकम्मा है।

हाड मास, छाट्ट घात, पित्त, कफ, मजमूत्र, कृमि और गशा ज्ञाज पर सं घम का टकन ह्या जिया जाय तो महा भयकर और कीए कुते का खाने याग्य दह दिख। काया मजमूत्र, छाट्ट पीप की बहती गत्र है। अशुचि पदार्थ बहते रहें, वहां तक शरीर की कीमत है। गत्रे बहती उद हूइ कि काया मुदा समझी जाकर शमशान योग्य हाती है।

येत र्म उकरड़ा मैजा खात हाज ने से सुंदर पूज फजादि उत्पन्न किए जाते हैं और शरीर रूप खत में मया, मिष्टा नादि हाजकर मजमूत्र उत्पन्न किया जाता है। जिस मकान में सिंह सर्प आदि रहते हो उस मकान में कौन रहना पसंद कर ? कोई नहीं। शरीर रूप घर में सिंह सर्पादि से अत्यधिक भयकर सवा पांच कौड़ रोग बसते हैं। ऐसे शरीर पर कौन ममत्व रक्खें ? रत्नत्रय का धाराधन देह द्वारा किया जाय तो साफल्य है, वरना निरर्थक है।

१३ विषय-रूपाय ।

आत्मा में विषय वासना की सड़क बनी है। उस पर विषय कषाय के घोड़े पूर्ण वेग से दौड़ते हैं। फोनोग्राफ की रेकार्ड की तरह आत्मा में विषय विचार के विचार भरे हैं, जिससे संयोग मिलते ही वैसी आवाज हाती है। ज्ञान एक विचार भंग जाय तो वैसी आवाज निकले। रेकार्ड भरने वाला स्वयं ही है।

समारी जीवों का मगरूप तुरंत में विषय कषाय के तार जम है जिससे जिना बनाये भी पत्तन की लहरों से वसी ही आवाज निकलती है। मगरूप के तम्बूरे में से विषय कषाय के तार बद्ध कर ज्ञान क्रिया के तार बंधाये जाय तो वैसी आवाज निकलेगी ?

गणित की सत्या प्रोढ़ा बद्धों की है, किन्तु एक भी सत्या या अक तिरतना नहीं आता, उस अक ज्ञान निष्फल है। वैसा ही विषय कषाय की एकाध वासना का विषय बाकी हो तो संसर्ग का नाश होता है।

चार पाये और चार इत्ता में से एक भी कमी हो, वहाँ तक पञ्जग नहीं बनता वैसे आत्मा में विषय कषाय की लेश भी मात्रा हो, वहाँ तक आत्म आराधना नहीं हो सकती। मैले कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, वैसे विषय वासना का नाश हुये बिना आत्म ज्ञान का रंग चढ़ नहीं सकता।

विषय वासना दह है तो कषाय उसकी छाया है। 'जहाँ काया वहाँ छाया' के न्याय से 'जहाँ विषयों का वास, वहाँ कषायों का वास है'।

विचर म कैसे हुए पक्षी को पराधीन हो मांमाहारी की हठी म श्रमना पडता है तो दृग्दृष्टा-दृष्टक विषय कषाय के विचरे म फमने वालों की क्या गति होगी ? कृष्ण म गिरने वाला कभी बच भी सकता है, परंतु विषय कषाय कृष्ण पाताली कृष्णा है, उसम गिरने वाला कभी बच नहीं सकता । विषय कषाय का प्रेम काले नाग को गोद म बैठाकर दूध पिलाने तुल्य है । विषय कषाय क शरणा से मरण का शरण आंक श्रेयस्कर है ।

परलोक का अविश्वास नास्तिक विषय कषाय का शरण माने है । विषय कषाय से विराप जुल्मगार विश्व में कोई नहीं है । विषय कषाय मय जीवन विताना उग्र क मुर्दे की तरह विश्व म दुर्गव फलान समान है । विषय कषाय क दुःख कैदराने क कैदी न बने । विषय वासना का नाश क्रिय विना धर्म भावना रचना, वह दुर्गवयुक्त मष्ट धतन म पानी भरने समान है ।

विषय कषाय दिखन म मक्खन का पिंड है, पर है घूने का पिं । गाने वाले क अति काट दता है । विषय कषाय के यमी भूत होने वाला शय अपनी कम ग्योदता है । निम्का अपना विनाश करना हो वही विषय कषाय का सेवन करे । विषय कषाय क ऐजिन पीन्नु दुःख क डिन् जग हुए है ।

मनुष्य विषय कषाय के अज्ञावा अन्य किसी का भी गुलाम या दास नहीं है । विषय वासना के अधीन जीव अपने नित्ये नरक निगोद की तैयारी करता है । विषय वासना का समय करना महत् पुण्य है ।

विषय कषाय युक्त मानव सत्तार पशु सत्तार को भी अजित करता है। विषय कषाय व नाश किए बिना की क्रियाएँ रेतक रहसे बटने समाप्त है। जो पशुयोनि व निरक्त है वही विषय म रक्त रहता है। आश्चर्य है कि, मनुष्य व गुलाम हाने म कर्जजा मानने वाला विषय कषाय व गुलाम हाने म क्यों अजित नहीं होते। विगाड करने वाले नौकर या जानवर से भी प्रेम नहीं किया जाता, तो अनन्त काल से दुःख दावान्त म रहने वाले विषय कषाय रूप विपैल तत्वों से क्यों प्रेम किया जाता है ?

इन्द्रियजन्य सुख पशु हुए बिना भोगे नहीं जात। गदुरिये व कीचड से विषय कषाय का कीचड़ अनन्त मलीन है। मैले का घर में रहने म रोग फैलता है और खत म एक दिन से मधुर फल देने में साधक बनता है वस विषय कषाय को आत्म मंदिर म रहने से आत्मा का पतन हाता है और बाहर फैलने से स्व-पर का श्रय होता है। विषय कषाय व सग से मय और अजगर का सग अल्प हानिप्रद है। विषय कषाय को फौसी पर लटकाई, अथवा वे तुम्हें फौसी पर लटकावगा। विषय कषाय व स्वामी मिट कर सबक मन बनो। विषय कषाय चट्टाला को कहे कि, तुम्हारा दर्श मात्र हफ नहीं उरेगा। अज्ञानी यशवत है उर्दी को विषय कषाय नाच उचा सकते हैं।

धीतरागता के आसन पर विषय कषाय धिराजम न होने से अपना अमान समझकर धीतरागता लौट जाती है। शरीर से भी विषय कषाय व बधन विशेष है। शरीर तो अनन्तवार लुप्त गया, परंतु विषय कषाय आज तक एक बार भी उर्दी हुआ है। आत्मा की पवित्रता विषय कषाय के पर्दे पीछे छीप गई है। अपने शरीर पर अग्नि का तिनका नहीं रखा जाता तो विषय कषाय की भाव अग्नि में क्यों झुकाया जाता है ?

विषय कषाय की मदता से आत्म प्रकाश घटता है। शरीर के लिए अन्न से अन्ना सुराक लिया जाता है, तो आत्मा को शत्रु भी न द्ये ऐसा घुरे से घुरा विषय कषाय का सुराक क्यों दिया जाता है ? शरीर की तरह आत्मा पर भी दयालु धन कर दया करें। विषय कषाय घृत्ति विगाच घृत्ति हैं। पर नीचे जजनी विषय कषाय को जका बूझा दो।

निथज पशु को अधिक मकिरयासताती है वसे निर्ज आत्मा को विषय कषाय की घृत्तिया अधिक सताती हैं। विषय कषाय की काजिमा दुक्त हृदय का श्वेत घनाये घिना श्वेत वख धारण करना मायावाह है। विषय कषाय का त्याग न हा सके तो सत्य क खानिर काल वख पहिन कर पाप से घर्चे। जंगली घाघ शीर से भी विषय-कषाय की ब्रूता अत्यधिक है।

अनंत जम मरण का उपादान विषय कषाय हैं। उनक त्याग से निवाण को प्राप्त हाती है। जोह का जग जोह को ग्याता है, वसे विषय कषाय का जग नित्य विषयी का नाश करता है।

विषय कषाय-घृत्ति सज्जनां के जीवन का बजक है।

विषम भागों म वीतरागता रय सफ घनी मित्र है अ य शत्रु है। नरक क वध को न चाहने हा ता विषय कषाय व घघनों का हावे। अपने अ त रय्य म नरक की ज्वाला प्रकटाने के लिए विषय कषाय रूप घृत मत हामो।

विषय कषायी घृत्तियों का वध करना ही सत्य यज्ञ है।

विषय कषाय के विचार करना, भीरी क छाते म जकडी बगाना है, अपने हाथ स्वय पीटा पैदा करना है। विषय कषाय

पागल कुत्ते का कोई नहीं भवा सकता तो यदि इन्द्रिया और
 समस्त अंगोपांग से जो पागल बना है, ऐसे विषयी की कीन रक्षा
 कर सक ? रत्नत्रय को छोड़कर हिंसा विषय कषाय का शरण न
 ले। खरगोश जैसा पशु सैकड़ों निशान घातों में से छूट कर भागा
 है तो अनन्त शक्तिशाली आत्मा विषय कषाय का शरण क्यों
 बन सक ? विषय कषाय अशुचि का पिंड है। मज्ज-मृत्त व शून्य में
 प्रमाद नहीं किया जाता तो फिर विषय कषाय का शरण क्यों
 मय पिंड का त्याग में प्रमाद क्यों किया जाय ? शून्य में शून्य
 विषय देह का नाश करता है जैसे विषय कषाय शून्य में शून्य का
 पुण्य का नाश करता है। परमाधामी देव नगई ईश्वर की पर
 समय हज़ार, (निर्जरा कराकर) बनाते हैं पांडु ईश्वर वरुण
 परमाधामी देव समय समय पर जीवों को मर्त्य शरीर दे। अन्तः
 निरन्तर सावधानी की आवश्यकता है।

१४-कपाय ।

पशुओं में कपाय-शक्ति स्वभाविक है । साधन भी वैसे ही हैं । वृक्षा में कांट, अग्नि में उष्णता, गाय, भैंसों को सींग, पशियों को तीक्ष्ण चांच, बिच्छू को डंक, साँप में रिप, सिंघ बाघ रीछ आदि निशाचरों को नाखून दाँत और दाढ़ तथा उनकी व्यवहार शारीरिक आकृति, साँप में कांध सिंह, बाघ आदि में ऊँचा, जामडी में लुच्चाई कुत्ते में ईया, मार में मान, पशुओं में माया प्रतीत हात हैं, वैसी शक्ति उनमें होना आवश्यक है । जो कुत्त में द्वेष और ईया नहीं होती तो उसका पाम का कृता या अथ पशु उस रोगी के टुकड़े न खान दत्त और उस भूखे मरना पड़े । गाय, भैंसों को सींग न हो तो वह अन्य पशुओं से अपनी रक्षा कैसे कर सके ? साँप का काटने का भय न हो तो उसको हरकोई सतावे । पशु मत्स्य की आकृति में और स्वभाव में ही कपाय प्रतीत जाना है परन्तु मनुष्य अनन्त पुण्यशील होने से जो मनुष्य साथ ही सुख का साधन यथ पुण्य जाता है, तथा जन्मत हो उसका रक्षक माना जाता है । जब कि पशुओं का पास अपनी रक्षा का नियम कपाय या सींग आदि का अभाव अन्य साधन नहीं होता । मनुष्य चाहे जैसे मोधी को भी अपनी मीठी वाणी द्वारा शांत कर सकता है समझा सकता है । मनुष्य की आकृति में, शान्ति, क्षमा, धैर्य गंभीरता आदि गुण प्रकाशमान हैं । पशु जैसी करता और भयंकरता मनुष्य का चेहरा पर न होना चाहिये । मानव दृष्ट पर पशु जैसे सींग शोभा नहीं देते । वैसे ही पशुसी कपायशक्ति भी नहीं शोभा देती । कपाय करने वाला, मनुष्य मिटकर पशु होता है । कपाय करने वाले मनुष्य पर पशु जैसे सींग चाहिये, जिससे यह कपाय करने योग्य माना जाय ।

मनुष्य का अपने पूर्व पशु जावन की कषाय प्रवृत्ति याद आती है, जिससे कषाय-प्रवृत्ति में पशुता प्रकट करता है और मानव प्रवृत्ति में विरुद्ध-पशु प्रकृति व अनुकूल कषाय का आविष्कार करता है। क्रोध के लिए मनुष्य व पास मीन, नाखून जहरीले शंख, दाढ़ टुक या विष न होने से मनुष्य विषमय पदार्थ विषमय शब्द तथा तलवार, भाजा, यर्झी तोप बन्दूक, मशीन गन और गैस आदि बनाकर का उद्युक्ति के साधन बनाते जाते हैं।

मान कषाय पोषने के लिए यह धनधान, यह निवन, यह मूर्ख यह चतुर आदि शब्द जाज रच कर तथा मान-सापक साधन, गाड़ी पोटा मोटर हवाई-जहाज वाग बगीचे ध्वज हवालिया और विविध प्रकार के यस्त्र, पात्र और वाभूषणों का आविष्कार किया है और नित्य नये साधन बढ़ते जा रहे हैं।

माया—अपने अपराध टिपाने के लिये बकील, बरिस्टर जज कचहरी आदि का शरण लिया जाता है और सत्य का असत्य और असत्य को सत्य बनाने वाले बकील बरिस्टरों की सख्या बढ़ रही है।

लोभ को बढ़ाने के लिए अनेक पाप मयधन्धे, व्योपार, नौकरी राजाजी शराफी, बैंक बोमा कम्पनी आदि साधन बढ़ रहे हैं। उक्त रीत्या कषायों को पुष्टकर मनुष्य अर्थपशु बनता है और मृत्यु के बाद पूरा पशु बनता है।

कषाय के पाप में से धीतरागी मुनि का भेष धारण करने वाले भी नहीं बच पाये।

त्यागी—बग ने भी अपनी कषाय वृत्ति का पुष्ट करन के लिए अपने भय में शोभ ऐसी विधिय शोध की है। कषायों के त्याग से पशु में से मानव जमश समदृष्टि, थावक और साधु होते हैं। जहाँ तक कषाय हैं, वहाँ तक मनुष्यत्व समदृष्टि थावक और साधु पद के लिए कलक है। इसी लिए शास्त्रकारा ने कषाय नहीं का बार बार आदेश दिया है।

१५-चार कपाय रूप सर्प ।

क्रोध रूप सर्प की आँखें मध्यान्ह के सूर्य जैसी लाल होती हैं । जीभ त्रिजली व चमकार जैसी चंचल होती है । भयकर विष से भरी दाढ़ होती हैं, उल्कापात व अग्नि जैसी भयकर प्रकृति होती है । जिसको क्रोध सर्प काटता है वह कार्य अकार्य हिता हित का विचार नहीं कर सकता है ।

मान रूपी सर्प मर शिवर से भी मोटा है । उसे आठ मद रूपी आठ पण हैं । जिसको मान रूपी सर्प काटता है वह बड़े ज्ञानी की भी शर्म नहीं रखता । महात्माओं व वचना का भी अनादर करता है ।

माया-नागिन दिवने म बड़ी मुन्दर है । वह आत्मा की तह म पहुँचकर अपना विष फैलाती है । इस सर्पिणी न बड़े-सर्पों से भी अविष विष सचय कर रक्खा है । उसका विष सविशेष भयकर है । यह नागिन गुमरूप से आक्रमण करके अपना विष फैलाती है ।

लोभ सर्प जिसको काटता है, उसका पेट विष के कारण फूल कर समुद्र जितना बड़ा बन जाता है । उसमें चाहे कितनी ही चीजें भरें, पेट नहीं भरता । सत्र दुःखों का राजमार्ग यही सर्प है । वह नित्य अपना शरीर बढ़ाता जाता है ।

चार कपाय रूप चार सर्प समस्त विश्व को सदा तप्त गमा गमै रखते हैं । ये चार सर्प निम्ने काटते हैं उसे कोई बचाने में समर्थ नहीं है । शांति दयालु पुरुष चार सर्पों व माय रमत रमना पसन्द नहीं करते । परन्तु अज्ञानियों को इन सर्पों से खेलने का शौक होता है । फलतः ये सर्प अज्ञानियों का भक्ष्य करते हैं । चार सर्पों को पकड़कर ज्ञान व करडिये में डाल दिये जाय तो वे बाहर निकलने न पायें और कड़ी दृष्टि रखने से रक्षा हो सकती है । तभी शाश्वत अनन्त सुख प्राप्त हो सकता है ।

१६-क्रोध-क्षमा ।

क्रोध करके बालक को भयभीत करने से बालक की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर एच जिज्ञानिया का मत है । क्रोध करने वाले बच्चे को चाँटने वाला भी मृत्यु की प्राप्ति कर सकता है, ऐसी अमेरिकन डॉक्टरों की मान्यता है । क्रोधी को बाइ तथा हिंजिया का राग भी लग जाता है ।

जीवन में एक बार त्रिप गाने वाला या अग्नि में गिरने वाला मृत्यु की प्राप्ति कर तो नित्य ही अनेक बार क्रोध रूप त्रिप का भोग करने वाला तथा क्रोध रूप अग्नि में पड़ने वाले की कितनी दुर्गति हो सकती है ?

चाह जैसे संयोगों में भी अग्नि में गिरना कोई पसन्द नहीं करता, वही प्रकार चाह जैसे संयोगों में भी क्रोध रूपी अग्नि में नहीं गिरना चाहिए ।

अग्नि में पड़ने से शरीर की हानि होती है । किन्तु क्रोध से वा अत्मा को अनन्त गुणी हानि होती है । कारणकि द्रव्य अग्नि से क्रोध की भाव अग्नि अनन्तगुणी भयकर है ।

क्षमा मय मरण उत्तम है, किन्तु श्राप मय सागरोपम का स्वर्ग जीवन भी नारकीय जीवन से अधम है । क्रोधी को उत्तर देना वह अग्नि में घी होमना व समान है । जब छाछ तथा दूध का एक ओ घूँद हथ नहीं फैका जाता तो मोती से भी महँग घचन बाघाग्नि में किस लिए होम जायें ?

क्रोध करना यह विप्रेत्री वृत्ति है । यह वृत्ति अपन मन को सुख करने का साधन है । क्रोध में तामसी है । क्षमा में पुढपार्थ है श्राप बाघाज का शस्त्र है । क्षमा धीर का शस्त्र है । क्षमा की प्रशंसा के समान कठोर म कठोर पाथर दिश भी विषज जाता है

काधी क सामने प्राथम्य उत्तर देना दुर्बलता और द्विमक वृत्ति है। किसी में अधिक काय देखकर पहराना उनी चाहिए, क्योंकि निममें जितना अधिक प्राथम्य दे यह उगना हा अधिक क्षमा रखन का विशेष धरसर देला है।

काधी का काय या उत्तर क य दुर्गुण उमरो कायमय दिन शिभा देन स दूर नहीं होत, किन्तु उमस क्षमा, विनाय पथ सजजनता पूया व्यवहार रखरर तुम उम सुपर मकत हो। विशेष काधी का गुण विशेष व्यवहार मानना चाहिए। क्योंकि वह क्षमा क क्षिण अधिक अधमर लता है। यह गुणदारा परीभक्त है तुम उमय विनार्थी हो। परीभा क समय कठिन प्रश्न उपस्थित होने पर जैम विनार्थी व्यवहारा नहीं है और काय करता है, किन्तु शान्ति में उत्तर लता है। वसी प्रकार तुमका भा क्षमा की परीभा क समय शान्ति रखना चाहिए।

काधी रोगी है। उसकी सम्दान रखनी चाहिए। तथा उस दवाई देना चाहिए। उमस शान्तिमय यत्नय करना यह तो सम्मान रखने क समान है और उम पर लमा भाव रखना यह दवा देने क समान है।

काय करके तुम गुणदार आत्मा को हानि क्यों करते हो? क्रोध रूप राक्षस की रक्षा करन क क्षिण क्षमा रूप दीपी गुण का नाश किस नियम करते ? कृत्रिम वस्तु क जिये क्रोध करके अपने शाश्वत आत्म गुण का नाश क्यों करना चाहिये ? कगरीमिह का विजय करने की अपेक्षा क्रोध पर विषय करना विशेष मृत्यवान है।

समार म "मिस्ती में सञ्च भूपम्" सभी प्राणियों को मित्र मानने धाक्षा किस पर क्रोध कर ? जब अपने दाँतों तर्ती जीभ क जाती है और पीडा न जाती है, तब दाँत उखाड़े नहीं जाते,

स्पष्ट नीति में शान्ति रहती है। उसी प्रकार तुम भी तुम्हारी क्रोधाग्नि से ससार में शान्ति रखो। जिसके जीवन में जमा एव शान्ति कमया पिरोये हुए हैं वह स्वयं गुणमय भाजा स्वरूप आराध्य है। कोई अपने शरीर की सवारी बनाकर उस पर चढाज की उठने नहीं देता तो फिर महा चढाज क्रोध को अपने ऊपर सवारी बर्खा करने दी जाय और जिस प्रकार दाधी अपने ऊपर रखे हुए हैं उसे (अम्बारी) से अपनी शोभा मानता है उसी प्रकार अज्ञानी महा चढाज क्रोध से अपनी शोभा में अधिकता मानता है, और उसकी सुशामद करके उसको आमन्त्रण देकर अपने पर सवारो कराके अपने आपको धृतरथ मानता है। ध्याय करना यह अपनी नास्तिकता का परिचय कराने के समान है। आस्तिक प्राणी तो प्राणियों का जोम ह्वाड कर भी क्षमा की रक्षा करता है। क्षमा युक्त एव शान्ति मय वचन धोत्रना यह हीर और माती की प्रभावना करने की अगशा कहीं अधिक मृत्यवान हैं।

अग्नि की गोद में तीक्ष्ण काँच भी राख हा जाता उसी प्रकार कणायी जीव भी क्षमावान के पास मुजायम रशम बनता है। क्रोध राक्षसी प्रकृति है। क्षमा यह देवी प्रकृति है। अग्नि कदाचित् किसी वस्तु को जलावे किन्तु क्रोध को एक बार मुजाअभोगे तो वह पुत्ते के समान घार २ आयेगा। तुम्हारे शरीर को क्रोध के दावानल में से निकाल कर क्षमा के शीतल सरोवर में रखो। कारण कि क्रोध के साथ ही साथ ईपा, दुप, अभिमान, अनुदारता निर्दयता, कठोरता, हठीला स्वभाव आदि अनेक दुगुणों का हमजा होता है।

क्षमा—

क्षमा म ही सच्ची पीरता का समावेश होता है। यही सत्य दान है। अन्यदान ना पुद्गल व दान है किन्तु क्षमा सर्वापरि आत्म शक्ति का दान है। पशु का धम दिसा करने का है और मनुष्य का धम अहिंसा करने का इसी प्रकार पशु का स्वभाव बाध करने का और मनुष्य का स्वभाव शमा करने का है। क्षमा याचक आत्म-कन्यास का परम इच्छुक है और यह शमा व क्षमा अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है और क्षमा धम की रक्षा करता है। सच्चा क्षमावान् अपने निमित्त किसी का भी क्रोध न करना पड़े इसकी पूरी सावधानी रखता है। क्षमा व कितने ही अपसर गैवाय, अत यह धिक्कार कर अपनी योग्यता का विचार करो। क्रोधी क क्रोध मय वचन शांत भाव से मन्त्र करना यह परम सेवा है। क्षमा भाव रखना यह साधुता का लक्षण है। क्षमा रखना शत्रु से पैर लेने का उत्तमोत्तम उपाय है।

क्षमावान् सच्चा भाग्य शाली है। क्षमा व प्रकाश से उस का हृदय प्रकाशित होता है। क्षमा हाथ से की तलवार है। और क्रोध हाथ से की तलवार है। क्षमा व अभाव से रिवेक और क्षान का भी अभाव होता है। पानी व वास अग्नि का जोर नहीं चलाता, वैसे क्षमावान् व वास क्रोधी का जोर नहीं चलाता है। वह तो उस अपने क्षमा बनाने व जिय भाग्यशाली बनता है।

१७—मान-विनय

मान-

मान यह आठ फण धाजा मर्प है। आठ प्रकार क मद ये इसन फण है। अतिवक और द्रुप सेमान का जन्म होता है। मान की माता अविवेकता और घाप द्वेष गगन्द्र है।

जीव मान की मिश्रता में इतना जकड़ जाता है कि उसकी दुर्नता को भूल कर उसको परम सही सज्जन क समान मानने में आता है। मान की मिश्रता से अयोग्य आत्मा अपने आप की योग्य त्व मूल्य अपने आपका विद्वान् मानता है। मान मित्र क सहयोग से मनुष्य अपनी दृष्टि उंचा रखता है। मान मित्र का त्याग करने की सजाह देने वाले सज्जन को बैरी मानता है। मानी क लिए मानन भय ठीक उसी प्रकार है जैसे कौन की गरदन में चिन्तामणि रख बाधना।

मान मीठा त्रिप ह अपमान कटुत्रिप है कहुन त्रिप की अपणा मधुर त्रिप विशेष भयकर है। राज्य पाट त्याग ने धाजा भी मान क दलबल में फँस जाता है। मनुष्य का अपमान उसी समय हाता है जब वह अपना परम पद-परमात्म पद त्याग कर अपमान पान क लिए तैयारी करता है। ऐसे साधन अपने पास उत्पन्न करता है।

अहकारी का आदर कोई नहीं करता है। अपने में दान, शील तप, भाव आदि गुण हैं ऐसा भान हाना भी अहकार है। जैसे निरोगी का स्वशरीर का भार अनुभव में नहीं आता उसी प्रकार सद्गुणी, नम्र को भी अपने सद्गुणों का भान नहीं रहता।

दूसरे का अपमान करना यह अपना अपमान करने व समान है। सूर्य के सामने जल फैकन व समान है। मात्र अपमान व मात्र दो ही शर्तों में मजान होना इससे विशेष अन्य गुलामी क्या हासकती है ? अपमान धिक्कार ने योग्य है। इससे विराप अपमान का अपमान मानने काजा धिक्कार व योग्य है।

मान स बड'वन एव इया रूप पिशाचिनी न्यन होती है। अग्नि से काष्ट का नाश होता है इमी प्रकार मान स आत्म गुण का नाश होता है। मानी अपनी एक आँख फोड़ कर दूसरे की दानों आँखें फोड़ने जैसी प्रवृत्ति करता हुआ अनुभव में आता है अयज्ञोक्तन करने से आत्म ज्ञान रहित मनुष्य की प्रवृत्ति बाग वगीचा, हाट, हवली गाड़ी, घोडा, मोटर, आभूषण विशाल प्रासाद जीमण प्रभाजना, दान आदि तमाम शुभ एवं अनुभव प्रवृत्तियों में मान व परमाणु अनुभव करने में आते हैं

विनय—

विनय शील सदा शान्ति भोगता है। मानी के अन्त करण म मदा ईपा और क्रोधादि कपाय अग्निधू सिलगन रहत है विनयी को तय मयोगों म विनय प्राप्त हाती है विनयी मान व मयोगों से दुर मानता है, एव लघुता में ही अपनी प्रगति करता है

सज्जन मे विनय हो तय दुर्जन म मान की मात्रा हाती है सज्जन तथा दुर्जन की परीक्षा नम्रता तथा अहता से ही सकती है। नम्रता की छाया सहनशीलता है, अहता की छाया कपाय है।

जहाँ नम्रता है वहीं शक्ति है । जहाँ मान है वहाँ हिंसा है । नम्र को अपनी नम्रता का मान नहीं होता । मैं कुछ हूँ ऐसा मान होने में ही नम्रता का नाश होता है । नम्रता अर्थात् आत्यन्तिक अहंभाव का अभाव । नम्र अपने को रजक्यास भी तुच्छ मानता है । अपने पने का नाश ही नम्रता सज्जन की विभूति है । अहंता दुर्जन की विभूति है । सज्जन नम्र विनयी होता है सभी विश्व उसके चर्या पर पड़ना है । विनय और नम्रता सद्गुण रूप तथा अहंता एवं अविनय दोष रूप समझा जाय तो भी अनक पापों से बचा जा सकता है । अल्पदम अविनय एवं उच्छ्रयप्रता है । विनय रूप समुद्र को सर्व गुण रूप नदियाँ बढती हैं और अविनय व समुद्र में सर्व फ़ीध रूप नदियाँ एकत्र होती है ।

१८—माया

माया विचारती है कि मोहराजा की सेना में सभी पुरुष हैं । किन्तु मैं ही मात्र अशला हूँ । तो भी तमाम मोहराजा की सतानों में मैं मर क्रोधादि भाइयों की अपक्षा कन्या रूप अधिक अज्ञान हूँ । मर जैसी शांति मेरे किसी भी भाइ में नहीं है । समभाव और सरल स्वभाव ये दोनों मेरे अनादि वैरी हैं । इनका नाश किये बिना मुझ लक्ष्मण भी चैन नहीं पडती । मात्र इनके नाश के लिए यह रात दिन प्रयत्न करती है ।

सीधी लकड़ी मंदिर की चोटी पर ध्वजा दृढरूप में शोभा देती है । और टूटी लकड़ी जज्ञान व काम में आती है । इसी प्रकार प्रकृति की सरलता दोनों लोकों में सुख देती है । वञ्चना-माया कपट से दोनों लोकों में दुःख मित्रता है तथा दूसरों को भी साथ में दुःख मित्रता है ।

श्राधी व मामन क्रोध, मानी व प्रति मान मायावो व प्रति कपट करना यह विश्व में दुष्टता की अस्मिता करने के समान है । किन्तु श्राधी व प्रति क्षमा मानी व प्रति विनय कपटी व प्रति सरलता रखना ही विश्व में सज्जनता का बढ़ाना है । कपटी मनुष्य की गति, भ्रमर घोड़ी, रीति नीति, निद्रा, सत्यान और संवयण आदि पशु को शोभे उसे होत हैं और मरने व पीछे वे पृथ्य पशुता ही प्राप्त करने हैं ।

लोभ—

११ वां गुण स्थान वाले को क्रोध मान, माया आदि गिराने में अस्मिर करने में समर्थ नहीं है । किन्तु उसका शक्ति सिद्धि बल्पन्न होने से मुक्त व प्राप्त हैं ऐसी लाभ प्रवृत्ति होने से पतन हाता है । साधारण लोभ प्रवृत्ति ११ वें गुणस्थान वाले को पतित कर देती है तो फिर दूसरे समारिषा ही ता क्या दशा होगी ? लोभ—शक्ति क्षय कर दी जाती ता मोक्ष हाता किन्तु उस शक्ति को उपशांत रखने में पतन हाता है ।

लोभ और अजुसा में शरीर व स्नायु तथा मनुन बध जाता है । और यह स्वयं रीति से वेग पूर्वक नहीं यह मकता । तुम्हारे शरीर व मन के भी तुम स्वामी नहीं हो तो अन्य किसके स्वामी बनने की इच्छा करते हो ? लोभ धन कमाने के सिवाय और को मज्जाह नहीं देता और यह नीति न्याय तथा सन्तोष का त्याग करने की वारम्बार प्रेरणा करता है । लोभी को धन में ही विश्व का तत्त्व धर्म परमात्म पद और मोक्ष का अनुभव हाता है । लोभी धन प्राप्ति में ही अपने जीवन की सफलता मानता है । शास्त्रकारों ने लोभ व सागर तथा आकाश की उपमा दी है । सन्तोष ही इस जन्म में तथा परलोक में परम सुखदायी है ।

१६-लोभ

ग्यारहवें गुण स्थानवर्ती आत्मा को लोभ मान माया लिंगाने समथ नहीं है, परन्तु उसे रिद्धि सिद्धि उत्पन्न होने से 'मुझे यह उत्पन्न हुआ है' इस प्रकार की लोभ उद्दिष्टि होने से उसका पतन होता है। साधारण लोभ वृत्ति ११ वं गुण स्थान वाले को गिराती है तो अन्य की क्या दशा !

लोभ की वृत्ति क्षय की होती ता जीव का मोक्ष हा जाता। उस वृत्ति को उरधान्त रक्की होने से जीव का गहरा पतन होता है।

लोभ और कृपणाता से शरीर व स्नायु और लोहू बव हाजाता है और वग पूर्वक बड नहीं सकता। जो अपने शरीर और मन व स्वामी नहीं हैं वे अन्य किसक स्वामी हो सकते हैं ? लोभ धन कमान व अज्ञान दूसरी सलाह नहीं द सकता और वह न्याय नीति तथा मन्तोप का त्याग करने की प्रेरणा वारवार करता है। लोभी को विश्व का सार धन, परमात्मपद और मोक्ष धन म ही प्रतित होता है। शास्त्रकारों ने लोभ को महासागर एवं आकाश की उपमा दी है। लोभ का त्याग अथात् सन्तोष ही इस भय म और परभय म परम सुख का निधान है।

२१—व्रत-प्रत्याख्यान

अंतुष्य क त्वय म जहाँ तक मिथ्यात्व का जाश कम न हुआ हो, वहाँ तक बाह्यपदार्थों की आसक्ति कम नहीं होती । इस लिए आत्मियों में मिथ्यात्व की प्रधानता है ।

! जहाँ तक आत्मा का स्वीकार न हो उहाँ तक व्रत प्रत्याख्यान की त्रिजकुल अपकाश न है । आत्मा अमर है और आत्मिक सुगों से भरा हुआ समुद्र मग पाम ही है, एसा दृढ निश्चय न हो वहाँ तक प्राप्त भोगों की सामग्री छोड़ने का त्रिज नहीं जाना । जहाँ तक आत्मिक सुग की प्रतीतिरूप ऋद्धिनीव परव्रत प्रत्याख्यान की इमारत न खड़ी की जाय वहाँ तक वह इमारत ठीक नहीं हो सकती । आत्म सुधार की भावना पितने अशक्त मचवून हाती है इतने ही अश म व्रत मो दृढ और कायकर बन सकते हैं । वहाँ तक मिथ्यात्व क त्व हाग वहाँ तक व्रत प्रत्याख्यान क उद्देश का अमर नहीं हो सकता । रत की नींव पर की हुई चुनाइ अधिक नहीं ठीक सकती । जहाँ तक सम्यक्त्व भावना रूप शीशा आत्म विकाश की इमारत की नींव में डाला न जाय वहाँ तक त्याग, प्रत्याख्यान शक्ति सम्मन चाहिये ।

! व्रत प्रत्याख्यान बाह्य स्थिति क साधन तत्व नहीं है किन्तु अन्तरं अवस्था का प्रदर्शन कराने वाला है । व्रत प्रत्याख्यान शत प्रति शत आत्मा की अन्तर स्थिति है । बाह्य भेष की क्रिया कागडे या व्रत प्रत्याख्यान मानने वाले पृथक् भुल करत हैं । त्रिद्व क अन्य तत्व दूसरी वस्तुओं की तरह व्रत प्रत्याख्यानो म भी त्रिद्वि क मडन प्रविष्ट हुआ है ।

मानव क शारीरिक या आध्यात्मिक मार्ग में त्याग प्रत्याख्यान की परम प्रधानता रही हुई है । और त्याग प्रत्याख्यान हीव्यक्ति

समान, प्रातः दश तथा विश्व का परम कल्याण कर सकता है ।
 अथवा अवपतन है ।

त्याग—प्रत्यागव्यान क नियम सिर्फ त्यागी वर्ग क लिए नहीं
 है पर तु जिसको अपने मत्स्य हित की कुछ भी परकार है उन सब
 का सर्वन करने योग्य है । मछली पानी बिना और भोगी भाग्यिनी
 तडफ कर मरत हैं, वेसे आत्मार्थी व्रत प्रत्यागव्यान क अभाव मे
 या उसका भग म मृत्यु का शरण लत ह । अनर महासतियों ने
 और सुशान जैसे धारक रत्ना न व्रत प्रत्यागव्यान की रक्षा क
 जिय शूरो का सुग शय्या समक कर सत्य स्वीकार किया ।
 अम्बड मयामी क मात सी शिष्यों ने व्रतों की रक्षा क जिय गगा
 नती की शरण व्रत म अपने प्राण दिय । अरणा क माता न
 अपने पुत्र को पत्थर की शिजा पर पिघल जाने पर भी व्रत रक्षा
 करने की सजाह दी । इसर अतिरिक्त मताराज म्कन्धनी क
 पांच सौ शिष्य गजसुकुमार धम रुचि अणुगार आदि अनेक महा
 पुरुषा न व्रत रक्षा क लिए अपने प्राण दिय ह और मिर देकर
 अपने शीज (व्रत) की रक्षा की है । जरकर क पिपाही पाव
 भर आठ की लालच म ताप रदुक, मशीनगन, वस्त्र क सामन
 गुली छाती मे रखत ह तो आत्मसुख क अभिलाषियों को
 अपने व्रत आदि क जिय कितना महान् आत्म भोग देना चाहिये
 यह सहज समझा जा सकता है ।

मनुष्य व्रत—प्रत्यागव्यान क अभाव मे व्यक्ति, कुटुम्ब, समाज
 दश या प्रजा का कल्याण नहीं कर सकता है । त्याग प्रत्यागव्यान
 की विशेषता क प्रमाण म वह अच्छे से अन्ध गृहस्थाधम चलता
 सकता है, अन्यथा गृहस्थाधम चलाने मे असमर्थ होता है । मयमी
 जीवन क अभाव मे मनुष्य गृहस्थ जीवन न भी पतिव होता है

सन्तान के प्रेम के लिए मातृ पिता का त्याग और आत्म भोग सुप्रसिद्ध है। त्याग के कारण ही मातृ पितृ पद निभ रहा है— अन्यथा स्थान भृष्ट हो।

त्याग—प्रत्याख्यान के शरणा बिना उत्तम गृहस्थ भी नहीं हो सकत है ता त्यागी कैसे हो सकत हैं ? भोगोपभोग के प्रति सयम रखने से ही आदर्श गृहस्थ धर्म या त्यागी धर्म पक्षता है।

कुटुम्ब भावना से आग समाज, दश और विश्व भावना के लिए क्षेत्र के प्रमाण से विशेष त्याग-प्रत्याख्यान की आवश्यकता है। वर्तमानमें त्याग-प्रत्याख्यान का अर्थ अति सकीर्ण और कत्तन्य प्रदश में प्राय निरूपयोगी जैसा हो गया है। ग्यान पान तथा आने जाने की मयादा में व्रत-प्रत्याख्यान मान लिये जात हैं, परन्तु जिसका असर जीवन के प्रत्येक प्रदेश और प्रवृत्ति में हो वही सच्चा त्याग है। जिस त्याग का फल प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष में मिलोगा यह आशा निरर्थक है। भविष्य में फल प्रद होने वाले प्रत्येक काय वतमान में भी उसकी आगाही दिये बिना नहीं रहते। जिस त्याग का परिणाम वतमान जीवन पर नहीं पडता और आचार विचार पर जरा भी असर नहीं करता उसके सेवनस मनुष्य कुछ भी उदार उन्चाशयी या निष्कामी नहीं होगा। वह त्याग बिना समझ का या छुट्टि पूरा समझना चाहिये। यह भूल न सुधर वहाँ तक त्याग प्रत्याख्यान कष्ट मात्र है। इससे कोई उत्तम फल की आशा नहीं रहती।

त्याग—प्रत्याख्यान व प्रताप म मनुष्य पशु से आग बढ़ता है और नितन अश म त्याग प्रत्याख्यान बढ़ता है, इतन अश म वह विशेष रूप से शूद्र मनुष्य जाता जाता है और मानवता व गुणों को विकसित करता है ।

शत प्रत्याख्यान आत्मा की पाँच हैं । जिस व द्वारा वह योग्य विशर्म आकाश गमन कर सकता है । उमर अभाव म मृत्यु लोक म विषयी क्रीडा बनकर पट घीस कर जमीन पर रेंगता है । और पदपद पर परचातापय शीरु करता है । त्याग प्रत्याख्यान व अभाव में अधम वामनाओं की बदल डच्छा हाती है । और भोगोपभोग व क्षिण पशु को भी जङ्गित कर ण्मी घूम मारता है । इस अमश मृत्यु पहिल ही वह अर्ध पशु बनता है और भोग वासनाओं का पूरा करने व क्षिण मृत्यु व वाण पूरा पशु बनता है । पशु या मानव मां घाप का अपनी सन्तान व क्षिण त्याग या आत्मभाग महर्षिया व त्याग से भी अविक है । सन्तान व जीवन म अपना जीवन और सन्तान व मरण म अपना मरण मानते हैं । अनिम श्वामो श्वासतक सन्तान व श्रेय की चिन्ता करत हैं । गान वान और भागोपभोग म सन्तान व श्रेय व क्षिण शुद्ध और सादगी का जीवन बीताते हैं और विशेष म इस लोक व सुख की परवाह तो नहीं करत, परंतु परलोक व सुराको धम नीति और न्याय को भा जात मार कर मंग जीवन का ध्यय सन्तान की सेवा बनाते हैं ।

२२-चारित्र्य

आत्मा व निजी स्वरूप में चलना सो चारित्र्य है। मनुष्य चाह जैसा अपना चरित्र बना सकता है। साधु धावक धर्म की स्थापना चरित्र शुद्धि व जिय ही है। पतप्रत्याख्यान चारित्र्य बनाने का हथियार है। जैन दर्शन चारित्र्य विकशित करने की शाखा है। शरीर सुधारन व जिये जैस दवाग्याने और डाक्टर है, वैस ही जीवन सुधारन क जिये धर्म स्थानक और धर्मगुरु हैं। चारित्र्य अपने तनमन की अवस्था मात्र है।

सबल और निबल मनुष्य में यही अंतर है, कि सबल अपने चारित्र्य को इच्छानुसार बना सकता है और निबल आस पास व संयोगों क आधीन हो जाता है। उसे फाई गुस्से भी कर सकता है और खुश भी कर सकता है उसका मन मामूली तरह नर्म और संयोग व आधीन होता है। वह अपने मनका माजिक नहीं है पर तु संयोगों व आधीन पामर प्राणी है।

आत्मा मन का माजिक है। जैसे व्यायाम से शरीर को सुदृढ बनाया जाता है, वैस ही आत्मा मन को बलवान और उत्तम बना सकता है।

जिनक चारित्र्य को सैकड़ों प्रकारसे सुधारना बाकी है ऐसे मनुष्य भी दूसरों को सुधार की सलाह देने लग जाते हैं। जैसी सलाह व दूसर को देते हैं, यदि वैसा यताव वे सुद करे तो वे स्वयं शीघ्र सुधर सकते हैं। मगर सलाह देन वाले को अपनी सलाह में ही विश्वास नहीं, तो दूसरों को उसकी सलाह में विश्वास या सन्मान कैसे उत्पन्न हो सकता है? बिना गोली की बंदूक बितने ई

आपन करें तो भी वह आवाज पर पत्ते को भी नहीं तोड़ सकती, जैसे ही बिना चारित्र्य का उपदेश अक्षर नहीं करना ।

बिना ग्यात व पानी व पौधा म्रुगजाना है, जैसे ही वासनाओं को विषय पोषण मिलता प्रथ हो तो व मर ज ती ह । सिर्फ एक वक्त वासना व गुणाम बरें तो अन्त काज तक उमकी विषय रहगो । और एक वक्त वासनाओं को हरा दी ता मदा के लिय आप की विजय रहगी । फइ मनुष्या को अथम वासना व सिवाय चैन नहीं हाता, इमी प्रकार ऐसा अभ्याम किया जा सकता है कि न्तमता के बिना चैन न पडे ।

चिन्तन से रस (तमयना) प्राप्त होता है और कार्य करन से श्रद्धा प्राप्त होती है बिना कार्य व मात्र श्रुतान्त दलील और वाचन से श्रद्धा नहीं आती मात्र कार्य करन पर ही वह प्राप्त हाती है । जिनकी श्रद्धा अधिक होती है उतनी ही चारित्र्य की परित्रता अधिक होती है । श्रद्धा ही मन रूपी सडक को साफ करती है, प्रतिवर्धा का नाश करक सरलता करती है और विधनों व प्रसग में आत्मा को धीर और स्थिर रखती ह । श्रद्धा चरित्र की नीज है । भ्रूवकाजीन संस्कार और आदतों स चारित्र्य बनता है चारित्र्य का परिवर्तन आदतों का परिवर्तन है । आज का सीगा हुआ पाठ समय पाकर दृढ़ होता ह यही स्थिती चरित्र की है ।

अहिंसा, सत्य क्षमा ब्रह्मचय सरलता मन्तोप आदि आदत रूप बनजाय जीवनमें एकाकार हा जाय, इसी लिये इतना विधान करमाया है और वही सत्य चारित्र्य है ।

२३--'प्रात्म सयम

आत्म ज्ञान, आत्म दर्शन और आत्म चरित्र के द्वारा ही सर्वापरि मत्ता प्राप्त होती है। आत्म (इन्द्रियों का) विजय ही सर्वाकृष्ट विजय है, सत्य विजय है। इसका सिन्धु विजय विजेता चतुर्दश गुलाम हैं। अपने हृदय के भागी प्रदश पर विजय प्राप्त करें। इन्द्रियों और विषय वासना पर शासन करने वाला ही महाराजा है। अपने मन पर सत्ता चलाने वाला महासत्ताधीश है। अतः साम्राज्य पर राज्य स्थापने वाला मानव बन सकता है। आत्म सयम समस्त गुणों की चड है। आत्म विजय मनुष्य का अन्तिम और महान् विजय है। शांत बनने से सब पर सत्ता चल सकेगी। दूसरा पर सत्ता चलानेकी अपक्षा अपनेपर सत्ता चलाना सीखो। आत्म सयम का अभाव है वहाँ सब सद्गुणों का अभाव समझना चाहिये। अपने दोषों का नित्य अखिलोक्तन करने से दोष दूर होते हैं।

अपने क्रोध को बश में रख न सको तो जीभ को तो अवश्य बश रखना सीखो। क्रोध आत्मा के शुद्ध स्वरूप का नाश करता है। क्रोधी मनुष्य का आयुष्य भी अल्प होता है। मौन धारण करने से सब सन्ताप मिटते हैं। आत्म तत्व के नाश से ही विषय कषाय की उपति हाती है। बिना सयम का जीवन राक्षसी जीवन है। विषय कषाय आत्मगुणों को फाँसी देकर मारते हैं। लोकाचार की अपक्षा अच्छे आचारों को विशेषमानदना चाहिये। विषय कषाय के सयोगों में शांत रहें वही मृतन्त्र है। जो मनुष्य स्वाधीन नहीं है वह पशुतन्त्र अज्ञान और दयापात्र है।

२४-जैन धर्म व प्रजैन सत्सार

जैन धर्म अनादि काल का है । यह बात निर्विवाद तथा मत
भेद रहित है । (लोकमान्य तिलक)

मनुष्या का उत्थति व लिए जैन धर्म का चारित्र्य बहुत लाभ
दायी है । यह धर्म बहुत असली स्वतंत्र, सरल और विशेष
मूल्यवान् है । (डॉ० ए० गिरनाट परिस)

किस उत्तम नियम और उच्च विचार जैन धर्म और जैन आ-
चार्यों में है । (डॉ० जोहन्नेस हस्टर, जर्मनी)

जैन धर्म ऐसा प्राचीन धर्म है कि, जिसकी उत्पत्ति तथा इति-
हास को दृढ़ता अति दुष्कर है । (जाला फन्नुमजजा)

निःसंशय जैन धर्म ही पृथ्वी पर सत्य धर्म है और यही धर्म
मनुष्य मात्र का आदि धर्म है । (मि० आवे जे ए. वाइ मिशनरी)
मैं जैन सिद्धांतों व मूल्य तत्वों का पूरा प्रेमी हूँ ।
(मुहम्मद हाफिज सैयद)

मुझे जैन तीर्थकरों की शिक्षा के लिए अतिशय भक्ति है ।
(नेपालचन्द)

मुझे जैन सिद्धांत का अत्यन्त शौक है कारण कि कम
सिद्धांतों का इस में सूक्ष्म रीत्या चयन किया है ।

(एम० डी० पाहडे, वियोसोफिकल सोसायटी)

महावीर ने एक आथाज से हिंद में ऐसा सन्देश फैलाया
धर्म सांप्रदायिक रुढी नहीं है, पर तु वास्तविक सत्य है ।

(रवीन्द्रनाथ टागौर)

जैन धर्म की उपयोगिता को सत्र रूपण पाश्चिमाय विद्वानों
को स्वीकारना चाहिए । (डॉ० जौली प्रफेसर जमनी)

भारत वर्ष में जैन धर्म की प्रधानता रही वहाँ तब उसका
इतिहास स्वर्णाक्षरों से लिखन योग्य था ।

जिनश्रवण उपदेश दिया है उसे ध्यान पत्रक मुनो । मैं श्रवण स
प्रार्थना करता हूँ कि, संसार के सभी मनुष्य उनका उपदेश अनुसार
अपना जीवन व्यतीत कर । (श्रीमता एना वीसेन्ट)

जैन धर्म के आचरक तथा मुनि दोनों का चरित्र मनुष्य मात्र
के लिए आदर्श रूप है । (गंगाप्रसादनी एम ए)

मैं आपको कहाँ तक कहूँ ? बड़ ? प्रसिद्ध धर्माचार्यों ने अपने
ग्रन्थों में जैन धर्म का ग्यहन किया है, वह ऐसा है कि, उस दृष्टकर
हास्य हुन्ता है । स्याद्वाद का यह (जन धर्म) अमेय किन्त्ता है ।
उसमें वाद विवाद करने वालों का माया मय गोला प्रवेश नहीं
कर सकत । एक दिन ऐसा था कि जैन धर्माचार्यों के प्रवचन से
मन दिशाएँ गुंज रही थीं । जैन दर्शन वदान्त दर्शन स भी प्राचीन
है, ऐसा मानने में मुझे काद हर्ज नहीं है ।

(प० स्वामी राममिश्रजी शोअरी)

ब्राह्मण धर्म को जैन धर्म ने ही अहिंसा धर्म बनाया । हिन्दू
धर्म में जैन धर्म के प्रताप से ही मांस भक्षण तथा मदिश पान
बन्द हुआ । (लोकमान्य तिलक)

गरीब प्राणियों का दुःख दूर करने के लिए जमनी में अनेक
सस्याएँ वर्तमान में चल रही हैं, परन्तु जैन धर्म यह कार्य यह

काय हजारों यशों का पहिल से ही करता आ रहा है ।

(मि० जोहन्स हटल, जर्मन)

जैनधर्म में अहिंसा तत्त्व अत्यन्त श्रेष्ठ है ।

(रा० गोविन्द आप्ट धी० ७०)

जैन धर्म का महत्त्व पर मरी हार्दिक श्रद्धा है ।

(गंगाप्रसादजी मोहता एम० ए०)

मेरे चित्त में जैन धर्म प्रति अत्यन्त आदर है । पूर्वे काशीन स्थिति में हिन्दू समाज में अनेक सुराइयाँ आ चुकी थी । जिसका सुधार जैन धर्म ने ही किया है । जैन धर्म में अहिंसा का यथार्थ स्वरूप प्रति पादन किया है । जैन राजाओं ने व गृहस्थों ने महान् पवित्र काय किये हैं, और महान् विजय प्राप्त किये हैं । जैन धर्म की शिक्षा से सामाजिक जीवन भी पूर्ण हो सकता है । हिन्दू मात्र को जैन धर्म का कृतज्ञ हाना चाहिये, कि उस धर्म ने हिन्दू समाज की अनेक सुराइयाँ का सशोधन किया है ।

(प्रो० चतुरसेन शास्त्री)

जैन धर्म सुख और शान्ति प्राप्त करने का साधन है । भगवान् महावीर का उपदेश ज्ञान मय तथा चारित्र्य सुधारने वाला है प्राणी मात्र पर दया का सिद्धांत अमूल्य सिद्धांत है ।

(फलीभूषण एम० ए०)

अन्तिम निवेदन

अध्यात्म रसिक आत्मारथी मुनि श्री मोहन ऋषिजी म० सा० व विवेक सम्पन्न मुनि श्री दिनय ऋषिजी म० सा० भातृद्वय का जैग मात्र भली प्रकार जानत ह । भिके ऋषि सम्प्रदायके ही नों समस्त चिनशासन व आप हितचिन्तक और शासन नृगार है । श्री वृहत्साधु सम्मजन अजमेर व समय की आपकी मैत्राण व ग्यास वन्दनेयनीय और प्रमुत्त थी ।

आपके विचार बडे मनन, चितन और अध्यात्मानुभव व साथ प्रकट होने हैं । स्व० पूज्य श्री अमोजय ऋषिजी म० सा० का सुप्रसिद्ध ग्रथ 'जैन तत्व प्रकाश' का गुजराती अनुवाद मे स्यान २ पर पूट नोट दन व लिण आत्मारथीजी ने कुत्र विचारों का जिपि-वद्ध किय थ, चितको 'जैन प्रकाश' ने जगतस्वोंनु नूतन निरूपण' व हडिंग से नीचे गुजराती में प्रकट किया था ।

यह नूतन निरूपण नूतन युग के विचारकों को बहुत उपयोगी मालुम पडे और पुस्तकाकार साहित्यरूप मे प्रकट करन का आमद हुआ । अत दानवीर सेठ सरदारभन्जजी सा० पुँगनिया न हिंदी मे रूपवाने की अपनी हार्दिक भावना प्रकट की और इसका अनुवादन आदि काय व लिए मुक्त कहा गया ।

मै चाहता था कि एसा उत्तम स्थायी साहित्य हिन्दा क प्रत्तर लेलक व द्वारा प्रकट हो, परन्तु पुस्तक शीघ्र प्रकाशित करनी थी अत अनुवादन काय मुक्त करना पडा । शीघ्रता व कारण अनेक शुद्धियाँ होंगी । पाठकगण उसे क्षमा करें और आत्मारथी जी व भावों की महत्ता समझकर अपना जीवन सुभार ।

धीरजलाल के तुरखिया

